
અમદાવાદ

ધી નવપ્રભાત પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં
શા. મણિલાલ હગનલાલે છાપ્યું
દે. ઘીઝાંટારોડ, નોવેલ્ટી રોકીઝ પાસે

॥ ભવ્ય જીવોએ સવારે ઉઠતાં આ પ્રમાણે
ભાવના ભાવવી જોઈએ ॥

॥ હરિગીત છંદ ॥

સાગર સમો આ ભવ કહ્યો પ્રભુએ ઉચિત તે જાણજે,
ખડુ જન્મ વડપણ મરણ પામી ત્યાં ભરેલ વિચારજે;
આધિ ઉપાધિ વ્યાધિ જલ કલ્લોલ મોટા ઉછળે,
ખડુ ભેદ ચાર કષાય જલચર ચાર દિશિએ સંચરે. ૧

હું કોણ? કઈ રીતે મળ્યો? દુર્લભ મનુજભવ આ મને,
દૃષ્ટાંત દશ દુર્લભપણામાં જાણ તું ગુરની કને;
જિનધર્મ પામ્યો પ્રબલ પુણ્યે જીવ! જે સુરતર સમો,
તસ સાધનો કેવી કરી? ત્યાં પ્રેમ છે કે અણુગમો. ૨

નિજ લાળના તંતુ થકી વીંટાય જેમ કરોળીઓ,
આધિ ઉપાધિ તંતુઓથી મુજ વીંટાયો જીવડો;
નીચ મોહના જીલ્મે કરી ભવ કેદખાનામાં પડ્યો,
ખળિયો છતાં હું રાંકડો થઈ ચાર ગતિમાં આથડ્યો. ૩

મોહિ કયાં જુદમો ઘણા અગીઆરમા ગુણુઠાણથી,
ભલભલાને ભોંય પટકયા ના ઠગાઈશ એહથી;
હું અને મારું આ મંત્રે આંધળી દુનિયા કરી,
વનમાંય પેઠા તોય મોહિ આત્મચિંતા ના કરી. ૪

ભવમાં ટકયા કાયમ નહિ કોઈ ભલે તીર્થકરો,
ચક્રી હરિ ખલદેવ પંડિત મૂર્ખ રૈયત નૃપ ભલો;
સદ્રૂપ કે નીરૂપ આયુ તૂટતાં પરભવ ફરે,
ચલના ન રેણા બોધ વચનો બુધ જનો ના વિસ્મરે. ૫

કરતો ગુલામી સર્વની આશા તણો કિંકર બની,
દ્રવ્યના લોભે તને પરવા જરી ના પાપની;
સાચા સુખો ઝટ સાધજે દાસી બનાવી આશને,
નિત ભાવજે નૃપ બોધદાયક સંતના દષ્ટાંતને. ૬

સર્વતન્ત્રસ્વતન્ત્ર-શાસનસમ્રાટ-મૂરિયક્યકવર્તિ જગદ્ગુરુ

તપોગચ્છાધિપતિ-ભટ્ટારક

આચાર્ય શ્રીવિજયનેગિસૂરીશ્વર:

જન્મ-વિ. સં. ૧૯૨૯

કાર્તિક શુ. ૧ મહુવા

પંચાસપદ-વિ. સં. ૧૯૬૦

માગસર સુદ ૩

વળા (વઘ્નભિપુર)

દીક્ષા-વિ. સં. ૧૯૪૫

જ્યેષ્ઠ સુદ ૭

ભાવનગર

ગણિપદ-વિ. સં. ૧૯૬૦

કાર્તિક વદ ૭

વળા (વઘ્નભિપુર)

સૂરિપદ-વિ. સં. ૧૯૬૪

જ્યેષ્ઠ સુદ ૫ ભાવનગર

॥ ओं अर्हं नमः ॥

॥ श्री गुरुमહારાજના હસ્તકમલમાં સમર્પણ ॥

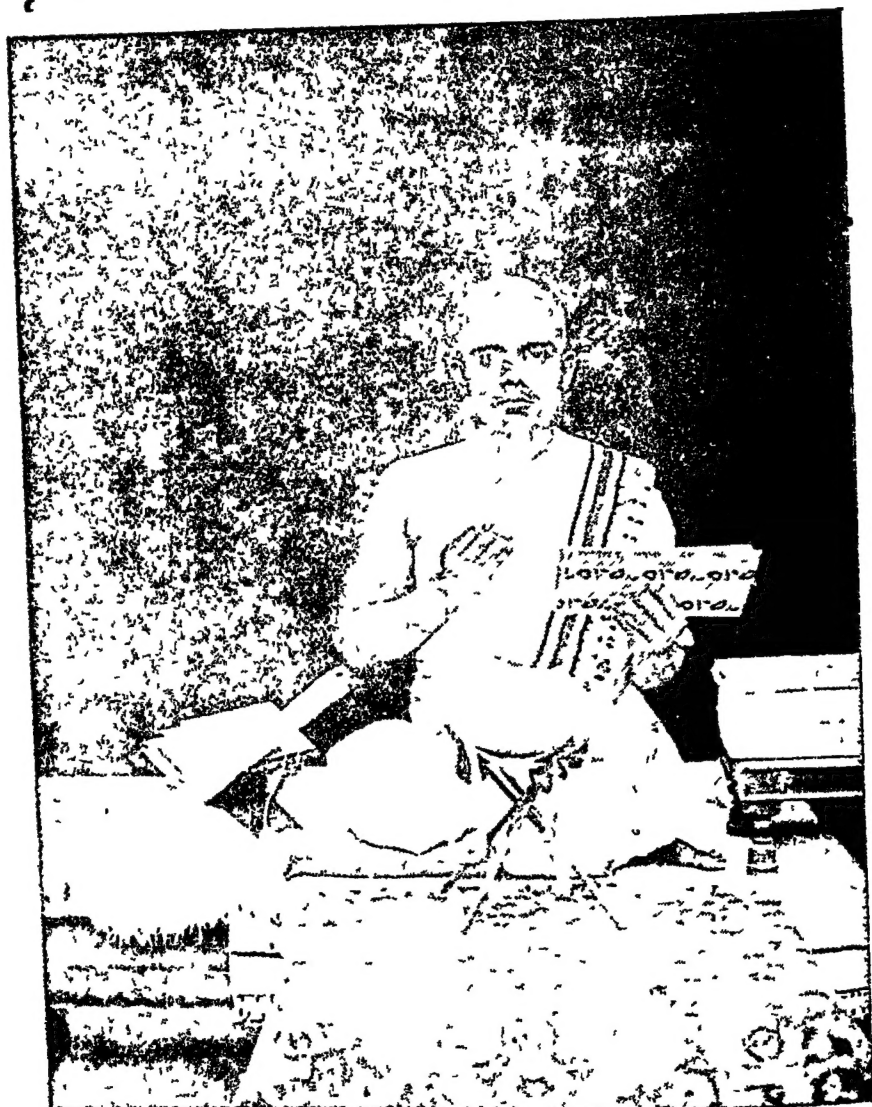
મહાયાત્રામોહારક, પરમોપકારિ, પરમગુરુ, સુગૃહીત નામધેય,

પૂજ્યપાદ, પ્રાતઃસ્મરણીય, શ્રીગુરુ મહારાજ !

આપશ્રીજી મધુમતી (મહુવા) નગરીના રહીશ પિતાશ્રી દેવગુરુ ધર્માનુરાગી શેઠ લક્ષ્મીચંદ અને માતૃશ્રી દીવાલીબાઈના કુલદીપક પુત્ર છે. વિ. સં. ૧૯૨૯ ની કાર્તિક સુદ એકમના જન્મ દિનથી માંડીને લગભગ સોલ વર્ષની નાની ઉંમરે સંસારને કડવા ઝેરની જેવો માનીને અગણ્ય સફળતા નિધાન પરમગુરુ શ્રીવૃદ્ધિવિજયજી (શ્રી વૃદ્ધિચંદ્રજી) મહારાજજીની પાસે શ્રી ભાવનગરમાં વિ. સં. ૧૯૪૫ ના જેઠ સુદ સાતમે સિંહની પેઠે શૂરવીર બનીને પરમ કલ્યાણકારી અને હૃદયની ખરી બાદશાહીથી ભરેલી પ્રવ્રજ્યાને (દીક્ષા) પૂરેપૂરા ઉદ્ધાસથી અહણ કરીને સિંહની પેઠે સાધી રહ્યા છે, અને આપશ્રીજીએ અગાધ બુદ્ધિબલથી જલ્દી સ્વપર સિદ્ધાંતનો ઉઠો અભ્યાસ કર્યો, અને ન્યાય વ્યાકરણાદિ વિવિધ વિષયના પુષ્કલ વિશાલ ગ્રંથોની રચના કરીને સુંદર સાહિત્ય સેવા કરવા ઉપરાંત અપૂર્વ દેશના શક્તિના પ્રભાવે અભદ્યરસિક, ઉન્માર્ગગામી અગણ્ય મહારાજાદિ ભવ્ય જીવોને સદ્ધર્મના રસ્તે દોરીને હૃદયપાર ઉપકાર કર્યો છે. તેમજ આપશ્રીજીના અગણ્ય સફળતાને જોઈને મોટા ગુરુભાઈ, ગીતાર્થ શિરોમણિ, શ્રમણકુલાવતંસક, પરમપૂજ્ય, પંન્યાસજી મહારાજ શ્રીગંધીરવિજયજી ગણિવરે તમામ સિદ્ધાંતોની યોગોદ્ધુનાદિ ક્રિયા વિગેરે યથાર્થ વિધાન કરાવીને મહા પ્રાચીન શ્રી વલ્લભીપુર (વળા) માં આપશ્રીજીને વિ. સં. ૧૯૬૦ ના કારતક વદી સાતમે ગણિ-

પદ્મથી અને માગશર સુદ ત્રીજે પંચાસપદ્મથી વિભૂષિત કર્યા.
 અને શ્રી ભાવનગરમાં વિ. સં. ૧૯૬૪ ના જેઠ સુદ પાંચમે
 તપાગચ્છાધિપતિ, ભટ્ટારક, આચાર્યપદ્મથી અલંકૃત કર્યા.
 આપશ્રીજી રત્નની ખાણ જેવા શ્રી સંઘની અને તીર્થાદિની
 સેવા ખેડેલાંની માફક હાલ પણ પૂરેપૂરા ઉદ્વાસથી કરી રહ્યા
 છે. તથા આપશ્રીજીના અમોઘ ઉપદેશથી દેવગુરુ ધર્માતુરાગી
 સંઘવી શેઠ માણેકલાલ મનસુખભાઈ ભગુભાઈ વિગેરે ઘણાંએ
 લબ્ય જીવેએ છરી પાલતાં વિશાલ સંઘ સમુદાય સહિત
 તીર્થાધિરાજ શ્રી શત્રુંજયાદિ મહાતીર્થ યાત્રા અંજનશલાકા
 વિગેરે ઉત્તમ ધાર્મિક ક્ષેત્રોમાં લક્ષ્મીનો સદુપયોગ કર્યો અને
 કરે છે. તેમજ આપશ્રીજીએ મારા જેવા ઘણાંએ લબ્ય જીવેની
 ઉપર શ્રી જૈનેન્દ્રી દીક્ષા, દેશવિરતિ વિગેરે મોક્ષના સાધનો
 દઈને કહી પણ ન ભૂલી શકાય તેવા અનહદ ઉપકારો કર્યા
 છે અને કરે છે. વિગેરે લોકોત્તર ગુણોથી આકર્ષાઈને અને
 આપશ્રીજીએ મારી ઉપર કરેલા અનન્ત ઉપકારોને યાદ કરીને
 આપશ્રીજીના પસાયથી ઘનાવેલો આ શ્રી ભાવના
 કદંબલતા નામનો સાર્વજનિક સરલ ગ્રંથ પરમ કૃપાલુ
 આપશ્રીજીના કરકમલમાં સમર્પીને હું મારા આત્માને
 ધન્ય સારું છું, અને નિરંતર એજ આહું છું કે આપશ્રીજીના
 પસાયથી (૧) પ્રાકૃત સંસ્કૃત ગુજરાતી વિગેરે ભાષામાં આવા
 સાર્વજનિક સરલ ગ્રંથોની રચના કરીને શ્રી સંઘાદિ પવિત્ર
 ક્ષેત્રોની ભક્તિ કરવાનો શુભ અવસર (૨) આપશ્રીજી જેવા
 ગુરુદેવ (૩) શ્રી જૈનેન્દ્ર શાસનની સેવા (૪) નિર્મલ નિરભિલાષ
 સંયમ જીવન (૫) પરોપકાર વિગેરે સંપૂર્ણ આત્મરમણતાના
 સાધનો મને લવોલભ મળે. ॥ નિવેદક : આપશ્રીજીના ચરણકિંર
 : નિર્જીણ વિનેયાણુ પદ્મની વંદના. ॥

નપોગચ્છાધિપતિ-શૈલનસત્રાટ-સૂરિચક્રચક્રવાત જગદ્ગુરુ—આચાર્ય
મહારાજશ્રી વિજયનેમિસૂરિશ્વર ચરણકિંકર વિનેયાણુ-વિજયપદ્મસૂરિ

જન્મ—વિ. સં. ૧૯૫૫ વૈશાખ સુદ ૩ અમદાવાદ
દીક્ષા—વિ. સં. ૧૯૭૧ માગશર વદ ૨ તલાગ (શોલાવડ)
ગણિપદ—વિ. સં. ૧૯૮૨ ફાગણ વદ ૫ પાટણ
પંચાસપદ—વિ. સં. ૧૯૮૨ ફાગણ વદ ૧૨ પાટણ
ઉપાધ્યાયપદ—વિ. સં. ૧૯૮૮ મહા સુદ ૫ સેરીસામહાતીર્થ
આચાર્યપદ—વિ. સં. ૧૯૯૨ વૈશાખ સુદ ૪ અમદાવાદ.

॥ ओं नमोऽभीष्टदेवादिवर्गाय ॥

॥ णगो तवगण गयण दिणयर-सूरिचक्कचक्कवट्टि-
जगगुरु-परमपुज्ज-परमकिवाल्ल-परमगुरु-आयरिय
सिरि विजयणेमिसूरीणं ॥

प्रस्तावना

॥ आर्यावृत्तम् ॥

सुगन्धिय नाम धिज्जं, तित्थुद्धारप्पमिट्ठकप्पयंसं ॥

सपरसमयविण्णाणं, तवगच्छाहीसरं विउहं ॥ १ ॥

सीलसुगंध सरीरं, समयपयत्थोवएसगं धीरं ॥

आयंसजीवणं तं, वंदे गुरुणेमिसूरिमहं ॥ २ ॥

धर्मवीર પ્રિય બંધુઓ ! આપણું અદ્વિતીય અવિચ્છિન્ન પ્રભાવશાલી ત્રિકાલાબાધિત વિશ્વમંડલ વિજયવંત સત્યાર્થ દર્શક સર્વ દર્શન વ્યાપી શ્રી જૈનેન્દ્ર દર્શન તમામ બીજા દર્શનોમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે, તે વ્યાજબીજ છે. કારણ કે તેજ (જૈન દર્શન) બીજા તમામ દર્શનોને કોઇનો પણ પક્ષ લીધા સિવાય યોગ્ય ન્યાય દેવાને સમર્થ છે. માટે આનું નામ નિષ્પક્ષ દર્શન સુપ્રસિદ્ધ છે. તથા તેજ તમામ પદાર્થોના દ્રવ્ય ગુણ પર્ચાયોની સત્ય અને સંપૂર્ણ બીજા નિષ્પક્ષપાત ભાવે જણાવે છે. આજ મુદ્દાથી તેની સમસ્ત વિશ્વમંડલમાં વિજયધ્વજ ફરકી રહી છે. અને આ (જૈન દર્શન) ની સાથે હરિક્ષા કરી શકે, તેવું એક પ્રણ દર્શન છેજ નહિ. માટે જ આ (જૈન દર્શન) અદ્વિતીય (અજોડ) કહેવાય છે. અને દરેક પદાર્થનો પૂરેપૂરો તત્ત્વ બોધ મેળવવાને માટે જેમ બીજા સાધનોની જરૂર પડે છે, તેવી રીતે અપેક્ષા જ્ઞાનની તેથી પણ

વધારે જરૂરિયાત જણાય છે. આવી તમામ અપેક્ષાઓની તરફ લક્ષ્ય રાખીને સચોટ વસ્તુ તત્ત્વને સમજાવનારું એક જૈન દર્શન જ છે. માટે તે “સ્યાદ્વાદ દર્શન” આવા નામથી પણ અનેક સ્વપર શાસ્ત્રોમાં ઓળખાયું છે. બીજાઓ જેમ જણાવે છે, તેમ આ જૈન દર્શન એમ પણ નથી કહેતું કે-આત્માદિ અને ધર્મોસ્તિકાયાદિનું સ્વરૂપ આમજ છે. આ સુદાથી આને “અનેકાંત દર્શન” પણ કહી શકાય. આ બાબતમાં વિવિધ પ્રકારે પદાર્થ તત્ત્વને સચોટ સમજાવવાને સંસ્કૃતાદિ ભાષામાં સાડી ત્રણ કોડ શ્લોક પ્રમાણે ત્રિષષ્ઠિ શ્લોકા પુરૂષ ચરિત્ર, ધ્યાશ્રય કાવ્યાદિ વિવિધ ગ્રંથોની રચના કરીને સમસ્ત વિશ્વમંડલમાં જે મહા સમર્થ પ્રતિભાશાલી મહાપુરૂષે અનહદ ઉપકાર કર્યો છે, તેમજ જેમના સંબંધમાં પુનાની કેક્કન કોલેજના પ્રોફેસર ડૉ. પીટર્સને હાઈસ્કુલમાં ભણતા બ્રાહ્મણ વિદ્યાર્થીઓની પાસે ભાષણ કરવાના પ્રસંગે આ પ્રમાણે જણાવ્યું હતું કે-“હે મારા બહાલા વિદ્યાર્થીઓ ! આજે હું જે મહાપુરૂષનું ચરિત્ર કહેવાને તમારી આગળ ઉપસ્થિત થયો છું, તે આદર્શ જીવન ચરિત્રને સાંભળવામાં તમે લગાર પણ બેઠરકારી કરશો નહિ. જો કે તે મહાપુરૂષ તમારા (બ્રાહ્મણ) ધર્મના ન હતા, તો પણ મારે નિખાલસ હૃદયથી જરૂર કહેવું જોઈએ કે-“આ ભાગ્યવંતી ભારત ભૂમિના ચળકતા કોહીનૂર (હીરા) હતા.” તે કોણ ? તો કે “કલિકાલ સર્વજ્ઞ આચાર્ય મહારાજ શ્રી હેમચંદ્ર સૂરીશ્વરજી મહારાજ” આ પ્રમાણે (પીટર્સને) મુક્તકંઠે પ્રશંસા કરી હતી, તેમજ એવો એક પણ વિષય (બાબત) અવશિષ્ટ (બાકી રહેલ) નથી, કે જેની ઉપર તેઓશ્રીએ પોતાની લેખિની (લેખણ;

કલમ) ન ચલાવી હોય. એટલે ન્યાય વ્યાકરણ સાહિત્ય ચરિત્રાદિના અપૂર્વ યુક્ત અથોના બનાવનારા તે સદ્ગુણ-સંપન્ન મહાપ્રતિભાશાલી કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્ય મહારાજ 'શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજે ' અન્યયોગવ્યવચ્છેદ દ્વાત્રિ-શિકા " નામના ન્યાયગણિત સ્તુતિત્રંથમાં ત્રિશલાનંદન કાશ્યપ-ગોત્રીય ચરમ તીર્થંકર શાસનાધિરાજ સમતાનિધાન પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવની સ્તુતિ કરતાં જણાવ્યું છે કે—

॥ ઉપજાતિવૃત્તમ્ ॥

અન્યોઽન્યપક્ષપ્રતિપક્ષભાવાદ્ ।

યથા પરે મત્સરિણઃ પ્રવાદાઃ ॥

નયાનશેષાનવિશેષમિચ્છન્ ।

ન પક્ષપાતી સમયસ્તથા તે ॥ ૧ ॥

રૂપપ્રાથર્થ—હે પ્રભો ! બીજા દર્શનો એક બીજાના મતનું ખંડન કરવામાં ખડાદુરી માની રહ્યા છે. અને એકેક નયના વિચારને (ગેર વ્યાજબી છતાં) વ્યાજબી ગણીને જુદા જુદા નામને ધારણ કરે છે. અહીં દૃષ્ટાંત તરીકે સમજવું કે એકલા ઋણુસૂત્ર નય નામના ચોથા નયના વિચારને આધારે બૌદ્ધદર્શન પ્રકટ થયું. બીજા સંગ્રહ નયમાંથી વેદાંતમત પ્રકટ થયો. તથા ખેડલા નૈગમનયમાંથી સાંખ્યનો યોગમત અને વૈશેષિક મત (આ બે મત) પ્રકટ થયા. અને શબ્દ

૧ જન્મ વિ. સં. ૧૧૪૫ કાર્તિક સુદ ૧૫ ધંધુકા, નામ ચંગદેવ. દીક્ષા વિ. સં. ૧૧૫૦ માં, શ્રી દેવચંદ્રસૂરિજીની પાસે, નામ મુનિશ્રી સોમચંદ્ર. સૂરિપદ વિ. સં. ૧૧૬૬ અખાત્રીજી વિજય મુહૂર્ત, નામ શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજી, સ્વર્ગવાસ વિ. સં. ૧૨૨૬ માં ૮૪ વર્ષની ઉંમરે.

બ્રહ્મ જ્ઞાનીનો મત શબ્દ નયમાંથી પ્રકટ થયો. પરંતુ જૈન-દર્શન એક એવું ઉત્તમ દર્શન છે કે જે સર્વ નયોથી શુંથાએલું છે. એટલે તમામ નયોને ભેગા કરીને દરેક પદાર્થોના નિર્દોષ સ્પષ્ટ સ્વરૂપને જણાવે છે, માટેજ તે બધા દર્શનોમાં ઘણું શ્રેષ્ઠ છે, એમ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. આ બાબતમાં બુદ્ધો સાક્ષિપાઠ—

(શાર્દૂલવિક્રીડિતવૃત્તમ્)

બૌદ્ધાનામૃજુસૂત્રતો મતમભૂદેદાન્તિનાં સંગ્રહાત્ ।
 સાંખ્યાનાં તત્ત્વ એવ નૈગમનયાદ્યોગશ્ચ વૈશેષિકઃ ॥
 શબ્દબ્રહ્મવિદોઽપિ શબ્દનયતઃ સર્વૈર્નયૈર્ગુમ્પિતા ।
 જૈની દષ્ટિરિતીહ સારતરતા પ્રત્યક્ષમુદ્રીક્ષ્યતે ॥૧॥

આ પ્રમાણે જેમ તેઓ બુદ્ધા બુદ્ધા નામને ધારણ કરે છે, તેમ ‘મારું એ સાચું’ આ કહેવત પ્રમાણે અઘટિત (ગેરબ્યાજળી) વિચારને પણ સાચો ઠરાવવાને માટે ખૂબ તનતોડ મહેનત કરે છે. અને છેવટે પૂર્ણ સમજણના અભાવે પદાર્થ તત્ત્વનો ખરેખરો સંગીન નિર્ણય ન થાય, ત્યારે તેઓ એક બીજાની તરફ જાણે ઇર્ષ્યા ભાવ કે અભિમાન ધારણ ન કરતા હોય, તેવા દેખાય છે. આ બધાએ કરતાં ન્યાયાધીશ જેવું જૈન દર્શન પક્ષપાત રાખ્યા વગર સાચી ભૂલ સમજાવીને દરેક નય (દર્શન)ને સન્માર્ગમાં ચાલવા શાંતિ ભરી શીખામણ આપે છે. આ મુદ્દાથી આપશ્રીજીનું પરમ પવિત્ર ત્રિપુટી શુદ્ધ (જૈન) દર્શન નિષ્પક્ષપાતી (પક્ષપાત વગરનું) કહેવાય, એમાં નવાઈ શી? અને આપે તે સંપૂર્ણ જ્ઞાન (કેવલજ્ઞાન) પ્રકટ થયા બાદ પ્રકાશ્યું છે, તેથી તેમાં કોઈ પણ બાબતની

લગાર પણ ઓછાશ સંભવતી જ નથી, આ પ્રસંગે એ પણ જરૂર યાદ રાખવા જેવું છે કે-જેવી રીતે એક પૈડાથી રથ ચલાવાય જ નહિ, અને એક હાથથી તાલી વાગે નહિ, તથા એક સૂતરના તાંતણાથી કૂવામાં પડેલા (લોટા વિગેરે) પદાર્થ ઇંદાર કાઢી શકાય જ નહિ, તેમ (આ ત્રણ દૃષ્ટાંતે કરીને) તમામ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયોનો બરાબર સચોટ અને સાચો બોધ એકેક નયના આધારે કોઈ દિવસ થઈ શકે જ નહિ.

આવા આવા ઘણાં મુદ્દાઓની તરફ લક્ષ્ય રાખીને મહા-શીલ પૂર્વધરાદિ પૂર્વાચાર્ય લગવંતોએ જૈનદર્શનને સમુદ્ર (સાગર)ની જેવું કહ્યું છે, અને બીજા દર્શનોને નદીઓની જેવા કહ્યા છે. આજ બીનાને એક મહાકવિએ નીચે જણાવેલા શ્લોકમાં કહી છે. તે આ પ્રમાણે—

૧ઉદઘાવિવ સર્વ સિંધવઃ, ।

સમુદીર્ણસ્ત્વયિ નાથ ! દૃષ્ટયઃ ॥

ન ચ તાસુ ભવાન્પ્રદશ્યતે ।

પ્રવિભક્તાસુ સરિત્તિવવોદધિઃ ॥૧॥

૧. મલધારી શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજી મહારાજે શ્રી અનુયોગદ્વાર સૂત્રની સરલ ટીકા બનાવી છે. તેમાં પણ આ શ્લોક કહ્યો છે. શ્રી અનુયોગદ્વાર સૂત્ર અને શ્રીનંદીસૂત્ર સર્વ આગમ શાસ્ત્રોમાં પ્રવેશ કરવાને માટે કુંચી જેવા છે. અહીં અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં ઉપક્રમ નિષ્કેપ અનુગમ ન્યાદિની અને શ્રી નંદીસૂત્રમાં પાંચ જ્ઞાનની બીના વધારે પ્રમાણમાં આવે છે. આ સૂત્રની પ્રાકૃતમાં ચૂર્ણ છે. તેના આધારે શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજે ટીકા બનાવી, અને તે બંનેની મલધારી શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજી મહારાજે સરલ ટીકા બનાવી છે.

સ્પષ્ટાર્થ—હે નાથ ! જેવી રીતે સમુદ્રમાં ઘણી નદીઓ
 સમાઈ જાય, તેવી રીતે આપના મહાસાગરની જેવા
 જૈનદર્શનમાં (નદીઓની જેવા) બીજા બધા દર્શનો સમાઈ
 જાય છે. એમ હાથમાં રહેલા આમળાની માફક પ્રત્યક્ષ અનુભવ
 સિદ્ધ જણાય છે. વળી બીજા દરેક દર્શનમાં હાલ પણ જે
 આગીયા જીવના શરીરના પ્રકાશની જેવો જે લાઇટ દેખાય
 છે, તે પણ પોતાના વિચારને અનુસારે જૈનદર્શનમાંથી ગ્રહણ
 કરેલા એકેક અંશને જ આભારી છે. તેથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે
 બીજા દર્શનો અધૂરા છે. અને પૂરેપૂરું બ્યાજબી આપેક્ષિક
 જ્ઞાન હઈ શકતા નથી. આમ જણાવવાનું તાત્પર્ય એ છે કે—
 અન્ય દર્શન તરીકે પ્રસિદ્ધ એવા દરેક દર્શનના નેતાઓ
 સંપૂર્ણ જ્ઞાનવાળા નથી. કારણ કે મોહાદિ ચાર ઘાતી કર્મોને
 દૂર કર્યા નથી. એટલે આઠે કર્મોમાં મોહનીય કર્મ મુખ્ય છે.
 જેમ લશ્કરમાં સેનાધિપતિની મુખ્યતા હોય છે, તેવી રીતે
 અહીં પણ મોહનીય કર્મની મુખ્યતા છે અને તે દુઃખે કરીને
 જીતી શકાય, તેવું છે. માટે જ ક્ષપકચ્રેણિમાં ખેલાં મોહનીય
 કર્મોનો ક્ષય કરવો પડે છે. અને ત્યાર બાદ જ્ઞાનાવરણીય,
 દર્શનાવરણીય, અને અંતરાય કર્મોનો ક્ષય થાય, ત્યારે
 કેવલજ્ઞાન થાય. આવું જ્ઞાન જેને પ્રકટ થયું હોય, તેના
 કહેવામાં લગાર પણ ફેરફાર કે ઓછાશ હોય જ નહિ. સત્ય
 પરિસ્થિતિ આમ હોવાથી એકાંતવાદીઓએ એકાંતવાદને
 જણાવવાના અવસરે અનેક બાબતમાં અનેકાંતવાદ સ્વીકાર્યો
 હોય, એમ તેમના ઘણાં ગ્રંથોમાં દેખાય છે. આ બાબતને
 અહીં વિસ્તારે કહેવાનો હાલ પ્રસંગ નથી, અવસરે જણાવીશું.
 આમાંથી સાર એ નીકળે છે કે પરમ તારક શ્રી જૈનેન્દ્ર દર્શને જ

મોક્ષાદિનાં સાધન વિગેરેને કષ્ટ છેદ તાપની શુદ્ધિને જણાવવાં
પૂર્વક પૂરેપૂરી નિર્દોષ સરલ પદ્ધતિએ જણાવવા સમર્થ છે.
આવા જ વિશાલ આશયથી મંત્રીશ્વર વસ્તુપાલે પોતાના
મરણની નજીકના ટાઇમે સર્વ જીવોને ખમાવરાવ્યા, (૧)

૧. વસ્તુપાલ તેજપાલ એ બંને બંધુઓ ઘોળકના વીરધવળ
રાજના મંત્રીઓ હતા, તેમણે ૧૩૦૦ નવાં જિનમંદિરો, અને
આવીસસો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યા. સવા લાખ જિનખિંબ ભરાવ્યા. તથા
શ્રી આણુની ઉપર કરોડો રૂપિયા ખરચી જિનમંદિરો બંધાવ્યા. અહીં
વસ્તુપાલની સ્ત્રી અનુપમાદેવીએ અને તેજપાલની સ્ત્રી લલિતાદેવીએ
શ્રી નેમિનાથના મંદિરમાં પેસતાં બે બાજુ અદાર લાખ રૂપિયા
ખરચી બે ગોખ (લા) કરાવ્યા. હાલ તે 'દેરાણી જેઠાણીના ગોખલા'
આ નામથી ઓળખાય છે. બંને મંત્રીઓએ ૯૮૪ પૌષધશાલાઓ
બંધાવી હતી. અને સાત કરોડ સોનામ્હોરો ખરચીને સોનાની તથા
મસીની શાહીથી તાડપત્ર અને ઉત્તમ કાગળોની ઉપર આગમના
ગ્રંથો લખાવીને સાત સરસ્વતી ભંડાર કરાવ્યા. તેમણે વિ. સં.
૧૨૮૫ માં શત્રુંજય ગિરિનારની ચતુર્વિધ સંઘસહિત પહેલીવાર યાત્રા
કરી, ત્યારે તેમની સાથે (૧) હાથીદાંતના મંદિરો ૨૪, (૨) લાકડાંના
મંદિરો ૧૨૦ હતા. (૩) ગાડાં ૪૫૦૦ (૪) પાલખીઓ ૭૦૦ (૫)
કારીગરો ૩૦૦ (૬) આચાર્ય ભગવંતો ૭૦૦ (૭) શ્વેતાંબર મુનિવરો
૨૦૦૦, તથા દ્વિગંબરો ૧૧૦૦ અને સાધ્વીઓ ૧૯૦૦ તથા ૪૦૦૦
સોડા, બે હજાર ઉંટ, સર્વ મળી યાત્રાળુ ૭ લાખના પ્રમાણમાં હતા.
પહેલી યાત્રાની ખીના જણાવી. એ પ્રમાણે અધિક અધિક આડંબરથી
સાડીઆર યાત્રાઓ કરી હતી. વિશેષ ખીના વસ્તુપાલ ચરિત્ર, પ્રબંધ
વિચિત્રામણિ, વિવિધ તીર્થકલ્પ, ઉપદેશ તરંગિણી વિગેરે ગ્રંથોમાંથી
જોઈ લેવી. મંત્રી વસ્તુપાલ વિ. સં. ૧૨૯૮ ભાદ્રપદ સુદ દશમે
સ્વર્ગવાસ પામ્યા.

શ્રી અરિહંત (૨) સિદ્ધ (૩) સાધુ (૪) કેવલી ભગવંતે કહેલ ત્રિપુટી શુદ્ધ ધર્મ આ ચાર શરણાંને અંગીકાર કર્યા. રહુકૃત્યની ગહા અને સુકૃતની અનુમોહના કરીને તીર્થાધીશ્વર પરમ પૂજ્ય અનંત તીર્થંકર ગણધરાદિ સમલંકૃત શ્રી સિદ્ધ ગિરિરાજની સામે બંને હાથ જોડીને આ પ્રમાણે ભાવના ભાવી હતી કે—

યન્મયોપાર્જિતં પુણ્યં, જિનશાસનસેવયા ॥

જિનશાસનસેવવ, તેન મેઽસ્તુ ભવે ભવે ॥ ૧ ॥

રૂપશ્રાવ્ય—હે પ્રભો! આપના પરમ પવિત્ર શ્રી જિનશાસનની સેવા કરીને જે કંઈ પુણ્ય પેદા કર્યું હોય, તેના ફલ રૂપે હું એજ આહું છું કે—પરમ કૃપાલુ દેવાધિદેવ આપના પસાયથી આ ભવથી માંડીને જ્યાં સુધી હું સુક્ષિપ્તપદ ન પામું, ત્યાં સુધીના વચલા દરેક ભવમાં મને આજ શ્રી જિનશાસનની સેવા ઉભલજો.—૧

૧. જુઓ સંચારા પોરિસીમાં “ચત્તારિ સરણં પવજ્જામિ, અરિહંતે સરણં પવજ્જામિ, સિદ્ધે સરણં પવજ્જામિ, સાહુસરણં પવજ્જામિ, કેવલિ પણ્ણત્તં ધમ્મં સરણં પવજ્જામિ ॥ ૧ ॥

૨. આ બાબતનો વિસ્તાર શ્રી પંચસૂત્રમાં જણાવ્યો છે ત્યાં કહ્યું છે કે—તસ્સ પુણ વિવાગસાહણાણિ ચડસરણગમણં, દુક્કહગરહા, સુકહાણુમોચણં ઇત્યાદિ ॥

૩. આવી માગણીનું નામ નિયાણું ન કહેવાય. સાંસારિક પદાર્થોની જે આહના તે નિયાણું કહેવાય. એમ શ્રી મહાનિશીથ સૂત્રમાં કહ્યું છે. પ્રશસ્ત આહના કરવાનું તો શ્રી જ્ય વીયરાય સૂત્રમાં “વારિજ્જહ્ જહ્વિ નિયાણ-વંધણં વીયરાય! તુહ સમણ ॥ તહ્વિ મમ હુજ્જ સેવા, ભવે ભવે તુમ્હ ચલણાણં ॥ ૧ ॥ આ ગાથાથી સ્પષ્ટ સમજાય છે.

આગળ વધીને પોતે લઘુતાગર્ભિત લાવના આ પ્રમાણે
લાવે છે કે—

ન કૃતં સુકૃતં કિञ્ચિત્-સતાં સંસ્મરણોચિતં ॥

મનોરથૈકસારાણા-મેવમેવ ગતં વયઃ ॥ ૨ ॥

રૂપપ્રાર્થ—મેં ઉત્તમ પુરુષોને યાદ કરવા લાયક (સુકૃત એટલે પુણ્યના કાર્યો કંઈ ન કર્યાં. અને સારા સારા મનોરથ કરવામાં મારી ઉંમર આવી ગઈ. આમાંથી રહસ્ય એ નીકલે છે કે મંત્રી નિરભિમાની હતા. અને તેમણે ઘણાંએ ધાર્મિક કાર્યો કર્યા હતા, છતાં દિન પ્રતિદિન અધિક ધાર્મિક કાર્ય કરવાની આહુના રાખતા હતા. ૨

આવા કારણથી મને મરણનો ભય છે નહિ, એમ મંત્રી જણાવે છે:—

લબ્ધાઃ શ્રિયઃ સુખં સ્પૃષ્ટં-મુખં દૃષ્ટં તનૂરુહામ્ ॥

પૂજિતં શાસનં ચૈવ-ન મૃત્યોર્ભવમસ્તિ મે ॥ ૩ ॥

રૂપપ્રાર્થ—વ્યવહાર દૃષ્ટિએ મેં લક્ષ્મી મેળવી, અને સુખ ભોગવ્યું, તથા પુત્રનું મોંદું જોયું. આત્મિક દૃષ્ટિએ મહાપ્રભાવશાલી શ્રી જૈનેન્દ્ર શાસનની પણ પરમ ઉદ્દાસથી (હૃદયના ઉમળકાથી) સેવના કરી, તેથી હું પ્રભો ! હવે મને મરવાનો ભય છે જ નહિ. ૩

આમાંથી બોધ એ લેવાનો કે અધર્મી જીવોને જ મરવાનો ડર હોય છે. કારણ કે તેમણે પોતાની જીંદગીમાં ઘણાં પાપના કાર્યો કર્યા છે, તેથી તેમને મરતી વેલાએ આવો પશ્ચાત્તાપ થાય છે કે—અરેરે ? મોહ અને અજ્ઞાનને વશ થઈને રાચી

માચીને મેં ઘણાં પાપકર્મો કર્યા, તેથી હવે મારું શું થશે ? દુર્ગતિમાં જવું પડશે અને તેના આકરા દુઃખો કંઈ રીતે ભોગવાશે ? આમ ખેદ કરે તો પણ દુર્ગતિનું આયુષ્ય બાંધેલું હોવાથી મરીને તેઓને દુર્ગતિમાં જવુંજ પડે છે અને આકરા લયંકર દુઃખો રીબાઈ રીબાઈને ભોગવ્યા વિના તેમનો છૂટકારો થતો નથી. પરંતુ જેઓ શ્રી જિનશાસનની આનંદથી આરાધના કરે, તેમને મરણનો લય તલ લાર પણ હોતો નથી. કારણકે જેવી રીતે એક માણસને લાખ રૂપિયાની કીંમતનો બંગલો છોડીને તેથી પણ બહુ સારા દશ કરોડ રૂપિયાની કીંમતના બંગલામાં જવાનું હોય, તો તેને આનંદ થાય, તેવી રીતે ધર્મિષ્ઠ ભવ્ય જીવો જે આલુ સારી સ્થિતિ હોય, તેના કરતાં બહુજ સારી સ્થિતિને એટલે ઉત્તમ દેવાદિ ગતિના ? સુખોને પામે છે.

મંત્રી ભાવરોગને નાશ કરનારા સાધનોની માંગણી આ પ્રમાણે કરે છે—

ગુરુર્મિષ્ઠયુગાદીશ-પ્રણિધાનં રસાયણં ॥

સર્વભૂતદયા પથ્યં-સંતુ મે ભવરુગ્મિદે ॥ ૪ ॥

રૂપદ્યાર્થ—હે પ્રભો ! માંખી જેમ બળબામાં ચાંટે, તેમ સંસારના મોહક અશુચિ પદાર્થોના મોહ રૂપી કાદવમાં જીવો તાવ ક્ષય ભગંદર વિગેરે દ્રવ્યરોગને દૂર કરવાને માટે જેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેમ કરવા હું આહતો નથી, પણ મારી તો તીવ્ર ઉત્કંઠા એજ છે કે પ્રબલ પુણ્યોદયે દશ દષ્ટાંતે કરીને દુર્લભ એવા મનુષ્યલવને પામીને હું કોઈ પણ ઉપાયે દેવ-

ગતિ મનુષ્યગતિ તિર્યચગતિ નરકગતિ રૂપ ચાર ગતિવાળાઃ
સંસારમાં રખડપટ્ટી કરવાં રૂપ ભાવરોગને દૂર કરીને પરમ-
શાશ્વત શાંતિમય મુક્તિપદને પામું. દ્રવ્યરોગનો ઇલાજ કરતી-
વેલાએ જેવી રીતે (૧) વૈદ્ય (૨) દવા (૩) પથ્યભોજન એટલે
આરોગ્યને પ્રમાડનારા આધાર વિગેરે; આ ત્રણ સાધનોની
જરૂર પડે છે, તેવી રીતે ભાવરોગને હઠાવનારા આ ઉત્તમ
ત્રણ સાધનો મને લવોલવ મલજો:-તે આ પ્રમાણે ૧
કંચન કામિનીના સર્વથા ત્યાગી, મહા સદ્ગુણ સંપન્ન ગુરુ-
મહારાજ, તે વૈદ્ય (૨) આપશ્રી યુગાદીશ (શ્રી આદીશ્વર
ભગવંત) નું ઉત્તમ નિશ્ચલ ધ્યાન તે દવા. (૩) તથા જગ-
તભરના બધા જીવોને હું મારા જેવા ગણીને તેમની ઉપર
દ્રવ્ય-ભાવ દયા રાખું, એ પથ્યભોજન. આ ત્રણ સાધનો
મને લવોલવ મલજો. ૪

મંત્રી આત્મહિતકર સાત પદાર્થોની માગણી આ
પ્રમાણે કરે છે:-

(મંદાક્રાન્તાવૃત્તમ્)

શાસ્ત્રાભ્યાસો જિનપદનતિઃ સંગતિઃ સર્વદાઽઽયૈઃ ॥

સદ્વૃત્તાનાં ગુણગણકથા દોષવાદે ચ મૌનં ॥

સર્વસ્યાપિ પ્રિયહિતવચો ભાવના ચાત્મતત્ત્વે ।

સંપદ્યન્તાં મમ ભવે ભવે યાવદાસોઽપવર્ગઃ ॥ ૫ ॥

રૂપદ્યાર્થ—(૧) જૈન શાસ્ત્રાદિનો અભ્યાસ એટલે

૧-પથ્યભોજનનું વર્ણન “ભાવપ્રકાશમાં” આ પ્રમાણે કર્યું
છે-“પથ્યે સતિ ગદાર્ત્તસ્ય કિમૌષધનિષેવણમ્ ? ॥ પથ્યેઽસતિ
ગદાર્ત્તસ્ય, કિમૌષધનિષેવણમ્ ॥ ૧ ॥

મુનિપણામાં આગમોનું લણવું અને સાંભળવું, તથા શ્રાવક-
પણામાં અધ્યયન વિનાના શ્રવણ (સાંભળવું) વિગેરે. (૨)
દેવાધિદેવ પ્રભુ શ્રી તીર્થંકરાદિ ઇષ્ટ દેવોના ચરણ કમલને
નિર્મલ ભાવથી દરરોજ નમસ્કાર કરવો. આમાં પ્રભુ પૂજા-
દિનો પણ સમાવેશ થાય છે. એટલે નમસ્કાર પદથી પ્રભુ
પૂજા વિગેરે પણ લઈ શકાય. (૩) જે કાર્ય કરવાથી પાપકર્મનો
બંધ થાય, તેવા હિંસાદિ અધર્મના કાર્યને પ્રાણાંત કષ્ટમાં
પણ જેઓ નજ કરે, તે આર્ય પુરૂષો કહેવાય. તેમની સાથે
સોળત (પરીચય). (૪) સદાચારી મહા પુરૂષોના ઉત્તમ શીલ-
દાન તપશ્ચર્યા સંયમ વિગેરે ગુણ સમુદાયનું નિરંતર ગુણગાન
કરવું,^૧ તેમના જીવનમાંથી સાર ગ્રહણ કરીને પોતાના જીવ-
નને નિર્મલ બનાવીને માનવ ભવ સફલ કરવો. (૫) બીજા
માણસની નિંદા કરવાના પ્રસંગે મૌન રહેવું. કારણ કે એમાં
કંઈ પણ લાભ નથી. આવા અવસરે એમ વિચારવું કે—

॥ હુંહો ॥

જુરા જગમેં કે નહી, જુરા અપના ખેલ ॥
ખેલ અપના સુધાર લે તો, ગલીએ ગલીએ સહેલ.૧

અથવા બીજો અર્થ એમ પણ થઈ શકે છે કે—સામે માણસ
આપણી નિંદા કરતો હોય, ત્યારે મૌન રહેવું, ને તેવા ટાણે
એમ વિચારવું કે—

૧—આ વાતને અંગે શ્રી શ્રાદ્ધ પ્રતિક્રમણ સૂત્રની “ચિર-
સંચિયપાવપણાસળીદ્, મવસયસહસ્સમહળીષ ॥ ચડવીસ-
જિણવિણિગ્ગયકહાઈ, ચોલંતુ મે દિયહા ॥ ૧ ॥ આ ગાથા યાદ
રાખવા જેવી છે.

॥ હુહો ॥

નિંદા હમારી જો કરે, મિત્ર અમારા સોય ॥

• બીન, સાબુ બીન પાનીસે, મેલ અમારા ધોય ॥૧૧॥

(૬) વ્યાવહારિક વાતચીત કરવી કે સજ્જન પુરૂષોના સમુદાયમાં જોડવાના પ્રસંગે બધાની આગળ હિતકારી-સાંભળનારને બહાલા લાગે તેવા, અને ખપ પૂરતા વચન જોડવા. (૭) આત્મા તત્ત્વની વિચારણા કરવી એટલે (૧) હું કોણ છું ? (૨) પાછલા ભવમાં કંઈ પુણ્યાઈ કરી હશે, એટલે પુણ્ય કર્મની સુંડી એકઠી કરી હશે, ત્યારે હું આવી ઉત્તમ સ્થિતિને પામ્યો છું. (૩) આવતા ભવમાં સુખી થવાને માટે હવે કંઈ ધર્મારાધન કરી નવી પુણ્યની સુંડી પેદા કરું. કારણ કે જૂની સુંડી તો ખાલી થવાની તૈયારીમાં છે. (૪) આત્મા, એ શું ચીજ છે (૫) તેને માનવામાં કયા કયા પ્રમાણો છે. (૬) તેની સ્થિતિ હાલ કેવી છે ? (૭) એને કર્મ લાગવાનું શું કારણ ? (૮) અને આત્માને કર્મથી અલગો કરવાને માટે કયા કયા સાધનોની સેવના કરવી જોઈએ ? (૯) સંસારમાં ટકાવનારા ચાર કષાયોને જીતવાને માટે હે જીવ ! તું પ્રયત્ન કરે છે કે નહિ. ? (૧૦) સમતા ગુણને વધારવાને માટે ઉત્તમ સાધનોની સેવના કરે છે કે નહિ. શ્રી શ્રાવક ધર્મ જાગરિકામાં જણાવ્યા મુજબ દ્રવ્યાદિની વિચારણા કરવી. આ સાત વાનાં મને ભવોભવ મળજો. આવી ઉત્તમ ભાવનામાં મંત્રિ વસ્તુપાલ સમાધિમરણ સાધીને દેવતાઈ સુખ પામ્યા.

પૂરેપૂરા ઉમંગથી શ્રી જિનશાસનની આરાધના કરતાં સર્વોત્તમ મોક્ષની કે મહાદ્વિક દેવતાઈ સાહિબી પામીએ,

એમાં તો નવાઈ શી ? પણ જો તેની ઉપર અખંડ રાગ રાખીએ, તો તે પણ ભવ સંમુદ્રમાં તેનો જલ્દી પાર પામવાને માટે, સ્તીમરના જેવું કામ બળવે છે. એટલે ભવ સંમુદ્રનો પાર પમાડે છે. આવા આવા ઘણાં વિશાલ આશયથી મહા તાકિફ શિરોમણી ન્યાયાચાર્ય પૂજ્યપાદ મહા મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી. ગણીધરે શ્રી જૈન દર્શનની સ્તુતિ કરવાના પ્રસંગે પોતાની લઘુતા જણાવતાં બે શ્લોકમાં કહ્યું છે કે—

॥ આર્યાવૃત્તમ્ ॥

અસ્માદૃશાં પ્રમાદગ્રસ્તાનાં, ચરણકરણહીનાનામ્ ॥

અઘૌ પોત ઇવેહ, પ્રવચનરાગઃ શુભોપાયઃ ॥ ૧ ॥

સ્પષ્ટાર્થ—હે પ્રભુ ! બહુજ પ્રાચીન કાલના સાતિશય ગુણવંત મહા શ્રમણ નિર્જીથોની અપેક્ષાએ અમે પ્રમાદ રૂપી કીચડમાં ખૂટ્યા છીએ. અને ચરણ કરણ સિત્તરીની યથાર્થ સંપૂર્ણ આરાધના પણ કરી શકતા નથી. આમ છતાં પણ જેવી રીતે મહાસાગરમાં બહાણનો આધાર હોય છે, તેવી રીતે સંસાર સમુદ્રને તરી જવાને અમારા હાથમાં બહાણ (સ્તીમર વિગેરે)ના જેવું ઉત્તમ આલંબન એ છે કે આપના પ્રવચન (ધર્મ, શાસન, આગમ)ની ઉપર નિશ્ચલપણે (અડગ) પ્રશસ્ત રાગ ધારણ કરવો.

વિષયાનુબંધવંધુર-મન્યન્ન કિમપ્યહં કલં યાચે ॥

કિન્ત્વેકમિહ જન્મનિ, જિનમતરાગં પરત્રાપિ ॥ ૧ ॥

સ્પષ્ટાર્થ—હે પ્રભો ! મને પૂરેપૂરી ખાતરી છે કે લોગના સાધનો (સ્તી વિગેરે) ઉપરથી જ સુંદર

દેખાય છે, પણ અંદરથી કેવલ અશ્રુચિમય છે. માટે હું તેવા પદાર્થોની માગણી કરતોજ નથી. જેમાં અંદર કંઈ સાર ન દેખાય, તેવા સુંદર બારદાનવાળા પદાર્થોને જોઈને સુંઝાવું, એ તો મોટામાં મોટી મૂર્ખાઈ કહેવાય. આજ સુદાથી શુદ્ધ ભાવે એજ ચાહું છું કે—

આ ભવમાં અને હવે પછીના (મુક્તિ પદને પામ્યા પહેલાંના) દરેક ભવમાં આપના મત (શાસન)માં અખંડ રાગ નિરંતર ટકી રહે. ૨—આવા તમામ ત્રિવિધ તાપને શમાવનાર અને ઉત્તમ દર્શન જ્ઞાન ક્રિયાના સાત્ત્વિક આનંદ લહરીના ધોધ પ્રવાહથી ભરેલા—તથા ભાવ સંપત્તિદાયક શ્રી જૈનેન્દ્ર શાસનમાં સચ્ચિદાનંદમય પદનો લાભ (૧) સમ્યગ્દર્શન (૨) સમ્યગ્જ્ઞાન (૩) સમ્યક્ચારિત્ર આ ત્રણે સાધનોની એકઠી સાધના કરવાથી થઈ શકે છે. કહ્યું છે કે—“સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાન-ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગ : ”

આ સૂત્રમાં કહેલા સમ્યગ્દર્શન ગુણને પ્રકટ કરવાને માટે (૧) જીવ (૨) અજીવ (૩) પુણ્ય (૪) પાપ (૫) આશ્રવ (૬) સંવર (૭) નિર્જરા (૮) બંધ (૯) મોક્ષ એમ નવ તત્ત્વોનું જ્ઞાન જરૂર મેળવવું જોઈએ, માટેજ કહ્યું છે કે જે ભવ્ય જીવ જીવાદિ નવ પદાર્થોને જાણે, તેને સમ્યક્ત્વ હોય છે. આ નવ તત્ત્વોમાં સાતમું નિર્જરા તત્ત્વ કહ્યું છે. તેના સત્તાવન ભેદોમાં અનિત્ય ભાવના વિગેરે બાર ભેદ ગણ્યા છે. આ ઉપરથી સમજવાનું એ કે—ભાવના કર્મ નિર્જરાનું અપૂર્વ સાધન છે. પ્રભુ શ્રી તીર્થંકર દેવે આત્મકલ્યાણને કરવા માટે જે જે સાધનો ફરમાવ્યા છે, તે બધાની સફલતા પણ ઉત્તમ ભાવનાને આધીન છે. ભાવનાના ઉત્તમ સંસ્કારો અપલ

મંત્રને સ્થિર કરે છે, અને આત્મશુભ રમણતા કરાવે છે. આ સુદ્ધાથી પ્રાચીન મહા પુરૂષોએ આ લાવનાને વિસ્તારીને પ્રાકૃત સંસ્કૃતાદિ ભાષામય ગ્રંથોદિ સ્વરૂપે ગોઠવી છે. આવા ગ્રંથોમાં ભવ લાવના, શાંત સુધારસ વિગેરે મુખ્ય છે. સંક્ષેપ શૈલી અને ભાષાનો અદ્ય પ્રચાર તથા કઠીનતા વિગેરે કારણોને લઈને બધા જીવો તેવા ગ્રંથોનો પૂર્ણ લાભ ન લઈ શકે, એ સંભવિત છે. આ વિચારથી શ્રી ગુરૂ મહારાજના પસારે મેં આ શ્રી લાવના કદંપલતા નામનો ગ્રંથ બનાવ્યો છે. તેમાં પણ આ બુકમાં એક અનિત્ય લાવનાજ દાખલ કરી છે. શરૂઆતમાં દેહ ધન વિષયાદિની યથાર્થ સ્થિતિ દર્શાવીને (૧) શરીરની અનિત્યતાનો ક્યા ક્યા ભવ્ય જીવોએ વિચાર કર્યો અને (૨) શરીરનો મોહ છંડીને સર્વ વિરતિ વિગેરે ધર્મની નિર્મલ સાધના કરીને ક્યા ક્યા જીવોએ આત્મહિત સાધ્યું ? (૩) શરીરની મમતામાં ફસાઈને ક્યા જીવોએ આત્મહિત બગાડ્યું (૪) શરીર ઉપર મમતા લાવને વધારનારા અને ઘટાડનારા સાધનો ક્યા ક્યા ? (૫) એ પ્રમાણે ક્યા ક્યા જીવોએ ધનને અનિત્ય જાણીને શ્રી જિનાલયાદિ સાત ક્ષેત્રોમાં કઈ રીતે કેટલા પ્રમાણમાં લક્ષ્મી વાપરી ? અને તેથી તેમણે કેવો લાભ મેળવ્યો ? ધાર્મિક સાતે ક્ષેત્રોમાં કઈ રીતે વિવેકથી લક્ષ્મી વાપરવી ? (૭) લક્ષ્મીનો મોહ કેવી ખરાબી કરે છે ? (૮) તેવો મોહ રાખીને ક્યા ક્યા જીવોએ સફળતિના સુખ શુભાઘ્યા અને દુર્ગતિના દુઃખો પામ્યા. (૯) ક્યા ક્યા સાધનોની સેવનાથી લક્ષ્મીનો મોહ ઉતરે ? અને વધે ? (૧૦) પુણ્યલાનંદી જીવોને વધારે ગમતા વિષયોના ફંદામાં ન ફસાતાં વૈરાગ્ય ભાવ ધારણ કરીને ક્યા

કયા પુણ્યશાલી પુણ્યાત્માઓએ કંઈ રીતે કેવું આત્મહિત સાધ્યું ? (૧૨) વિષય રાગ રૂપી દીવામાં અપલાઈને મોહીભવ રૂપી પતંગિઆઓ કંઈ રીતે જીંદગી ખરબાદ કરી અને કરે છે ? (૧૩) મનને જીતવાનો ઉપાય શો ? (૧૪) કામની ઉત્પત્તિનું મૂલ કારણ શું ? જેને જાણીને કામને જીતી શકાય. (૧૫) વિષયી જીવોને પરિણામે કેવો ખેદ થાય છે ? (૧૬) વિષયી જીવોની ખિલાડીના સાથે કંઈ રીતે સરખામણી થઈ શકે ? (૧૭) સુખની ચાહનાથી ભોગને સેવનારા જીવો સુખને પામે છે કે દુઃખને ? જો દુઃખને પામે છે, તો તે કેવા કેવા દુઃખોને પામે છે ? જે સાંભળીને લલ લલ્લાને પણ વૈરાગ્ય ભાવના જાગે (૧૮) ઉદય ક્ષણ અને અંધ ક્ષણમાં સ્વાધીન ક્ષણ કયો ? (૧૯) આશાના ગુલામ બનેલા જીવોની કેવી સ્થિતિ થાય ? તે દૃષ્ટાંત દઈને સમજાવી છે. (૨૦) સાચું જ્ઞાન અને સાચો જ્ઞાની કેાણ કહેવાય ? (૨૧) વિષય કયા ધનને ચોરે છે ? અહીં જરૂરી દૃષ્ટાંત પણ આપ્યું છે. (૨૨) ભોગ તૃષ્ણાનું યથાર્થ સ્વરૂપ શું ? તે જીવને કેવી કનડગત કરે છે ? મનને વશ કરવાથી શા શા લાભ થાય ? ભોગ તૃષ્ણાને છોડનારા ઉત્તમ જીવોનું સ્વરૂપ અને ભોગ તૃષ્ણાના જીવો, તથા સ્ત્રીના શરીરનું સ્વરૂપ શું ? (૨૩) ભોગતૃષ્ણા મનને વાંદરાના જેવું ચપલ બનાવે છે. એનું સ્વરૂપ શું ? (૨૪) ચક્રવર્તીના દૃષ્ટાંતે ત્યાગમાં કેવો આનંદ પડે છે ? (૨૫) ખરી રીતે ભમતા કયાં રાખવી જોઈએ ? (૨૬) વિષય વિષયમાં અધિકપણું કંઈ રીતે ? (૨૭) શબ્દાદિ પાંચમાંના કયા કયા વિષયમાં કયા કયા જીવે આસક્તિ ધારણ કરીને ભવ ખંડાયો ? (૨૮) જાગતાની લેંસ અને ઉંઘતાનો પાટો

આ કહેવતનું તથા ગાડરીયા પ્રવાહનું રહસ્ય શું ? (૨૯)
 ઈદ્રિયોને અને મનને વશ કરવાના સાધનો કયા ? (૩૦) વિષ-
 યી જીવો લીંબડાના કીડા જેવા અને માંખી જેવા કઈ રીતે
 સમજવા ? (૩૧) કઈ રીતે રાગને ખૂરો કહી શકાય ? અહીં
 દૃષ્ટાંત કયું ? (૩૨) કામની દશા કઈ કઈ ? આ બાબતમાં
 ભગવદ્ગીતા પણ શું કહે છે ? (૩૩) રોગના નવ કારણો
 કયા શાસ્ત્રમાં કહ્યા છે ? તે વાત અહીં જણાવવાનું શું
 કારણ ? તથા રોગના પાંચ કારણો કયા કયા ? (૩૪) બોધક
 શૈલીએ મધુષિંદુનું દૃષ્ટાંત કઈ રીતે સમજવું ? તેના જેવું
 વિષય સુખ કઈ રીતે કહી શકાય ? સંસારના મોહી જીવોમાં
 આ દૃષ્ટાંત કઈ રીતે ઘટાવી શકાય ? કુશલ પૂછનારને મંત્રી
 વસ્તુપાલે કેવો વિવેક ભરેલો જવાબ આપ્યો ? (૩૫) મર-
 જીની ભાવના કઈ રીતે કરવી ? જેથી વિષય રાગ ઘટે (૩૬)
 આ ભવમાં પણ વિષયના પાપે કેવા કેવા ભયંકર રોગો
 ભોગવવા પડે છે ? આ બાબતના દૃષ્ટાંતો જાણવાને કયું
 આગમ સાંભળવું જોઈએ ? (૩૭) વિષયરાગ ઘટાડવાને
 પ્રભુએ કેવી હિતશિક્ષા આપી છે ? (૩૮) શિયલની બાબ-
 તમાં મજબૂત રહેવા માટે કઈ કઈ બીના ધ્યાનમાં રાખવી
 જોઈએ ? (૩૯) સતી રોહિણી કામી નંદ રાજાને કઈ યુક્તિથી
 સન્માર્ગમાં લાવે છે ? આ બીના શીલ ધર્મ રસિક શ્રાવિકા-
 યોએ જરૂર યાદ રાખીને જીવનમાં ઉતારવા જેવી છે. એમ
 આગળ કહેવાશે તેવી બંને શીલવતીની બીના પણ તેવીજ
 છે. જિનપાલને શીલમાં મજબૂત રહેવાથી શો લાભ થયો ?
 (૪૧) આ દૃષ્ટાંતને આત્મામાં કઈ રીતે ઘટાડવું ? (૪૨)
 મૈથુન સેવનથી પાંચે વ્રતોનો કઈ રીતે નાશ થાય ? (૪૩)

વિજય શેઠના જીવનમાંથી શો બોધ લેવો જોઈએ ? (૪૪)
 સ્વચ્છંદી નારીનો વિશ્વાસ કરવાથી કેવા કેવા દુઃખો ભોગવવા
 પડે ? (અહીં સુકુમાલિકાનું દૃષ્ટાંત દુઃકામાં આપ્યું છે.)
 (૪૫) વલ્લભચીરીના જીવનનું રહસ્ય શું ? (૪૬) કામાંધ કેવી
 ખૂરી દશા ભોગવે છે ? (૪૭) કર્મ જીવની પાસે કેવા ખૂરા
 કામ કરાવે છે ? અહીં દુઃકામાં અઢાર નાતરાની ખીના
 જણાવી છે. (૪૮) શીલવતી ચાર મંત્રીને યોગ્ય શિક્ષા
 કરીને કઈ રીતે શીલને બચાવે છે ? (૪૯) કલાવતી બે નવા
 હાથ કઈ રીતે પામે છે ? (૫૦) શંખરાજીએ રાણીના હાથ
 છેદાવ્યા, એનું શું કારણ ? (૫૧) મલયાગિરિ સતીએ આ-
 પત્તિના ટાઈમે પણ કઈ રીતે શીલનું રક્ષણ કર્યું. (૫૨)
 મોહથી એલા પુત્રને કેવા કેવા દુઃખો ભોગવવા પડ્યા ? કઈ
 ભાવનાથી તેને રાણીને નટડીને અને રાજાને કેવલજ્ઞાન થયું ?
 (૫૩) ઇશ્વરની લિંગ પૂજાની પ્રવૃત્તિ કયા નિમિત્તે ક્યારથી
 થઈ ? (૫૪) સત્યક્રિએ જિનનામ શાથી ખાંધ્યું ? (૫૫)
 તે ક્યારે કેટલામા તીર્થંકર થશે ? (૫૬) કયા દૃષ્ટાંતે સ્ત્રીની
 કપટ કળા યથાર્થ સમજી શકાય ? જે સમજીને પોતે સાવચેત
 રહે. (૫૭) કામીજનની કેવી દુર્દશા થાય છે ? (૫૮) મૈથુનના
 ભયંકર દોષો કયા કયા ? (૫૯) કઈ રીતે કામને જીતવો ?
 (૬૦) હૃદયમાં તીવ્ર વૈરાગ્યભાવ જમાવવાને વૈરાગી જીવે
 સ્ત્રીસંગનો કઈ રીતે તિરસ્કાર કરે છે ? (૬૧) રાજા મુંજનું
 દૃષ્ટાંત આત્મિક દૃષ્ટિએ કેવો બોધ (હિતશિક્ષા) આપે છે ?
 (૬૨) દ્રવ્યશીલ અને ભાવશીલની ચલિલાંગીનું દાખલા સહિત
 શું રહસ્ય છે ? (૬૩) એ ચાર ભાંગામાંના કયા ભાંગામાં
 નળ-રાજા, ભવદેવ, વિજયશેઠ, પૃથ્વીચંદ્ર ગુણસાગરના દૃષ્ટાંત

જોડવા ? (૬૪) લક્ષ પ્રસંગે ચોરી વિગેરેની રચનામાં શો મુદ્દો
 રહ્યો છે ? (૬૫) કંઈ લાવનાથી પૃથ્વીચંદ્ર રાજા વિગેરે લબ્ય
 જીવોએ કેવલજ્ઞાન મેળવ્યું ? (૬૬) પ્રભુશ્રી મહિનાથ છ મિત્રોને
 કેવી યુક્તિથી ધર્મના રસ્તે દોરે છે ? તેઓની પૂર્વ લવમાં
 કેવી સ્થિતિ હતી. (૬૭) શ્રી જંખૂસ્વામીજી પૂર્વલવમાં કોણ
 હતા ? (૬૮) ત્યાં નાગિલા મુનિપણમાં તેમને કંઈ રીતે
 સ્થિર કરે છે ? (૬૯) શ્રીજંખૂસ્વામી આઠ કન્યાઓની સાથે
 પાણિગ્રહણ થયા બાદ તે સ્ત્રીઓએ પૂછેલા પ્રશ્નોના અંતે
 પ્રલવ ચોરના પ્રશ્નોના કેવા જવાબ આપે છે ? અને કંઈ
 રીતે તે બધાને સંયમ લેવા તૈયાર કરે છે ? (૭૦) વીરસંવત્
 વિગેરે સંવતની અપેક્ષાએ શ્રી જંખૂસ્વામિના જન્મ વિગેરેની
 કંઈ સાલ સમજવી ? તથા તે બધા સંવતોમાં માહિમાઈ
 કેટલા કેટલા વર્ષનો ફરક સમજવો ? (૭૧) શ્રી જંખૂસ્વામીનો
 દીક્ષાપર્યાય, યુગપ્રધાન પર્યાય વિગેરે બાળતમાં કેટલા કેટલા
 વર્ષો લેવા ? (૭૨) શેઠ સમુદત્તની પત્ની શીલવતી શીલને
 બચાવવાની ખાતર કંઈ યુક્તિથી આજ્ઞાણ, કોટવાલ મંત્રી
 વિગેરેને ઠેકાણે લાવી ? (૭૩) સાધ્વી રાજમતીએ રથનેમિને
 કેવા વચનો કહીને સંયમમાં ટકાવ્યા ? (૭૪) શ્રી રાજમતીએ
 ૯૦૧ વર્ષનું આયુષ્ય કંઈ રીતે સફલ કર્યું ? એટલે કેટલી
 ઉંમરે દીક્ષા લીધી ? તે સતીનો છદ્મસ્થ પર્યાય અને કેવલી
 પર્યાય કેટલો ? (૭૫) મલયાસુંદરીએ રાજા કંદર્પને કેવા
 હિતવચનો કહ્યા ? તે ન માનવાથી તેની કેવી હુદ્ડશા થઈ ?
 (પ્રસંગે શીલનો મહિમા પણ વર્ણવ્યો છે) (૭૬) સ્યૂલિલદ્ર
 મહારાજે કંઈ રીતે કામને જીત્યો ? (૭૭) વિષયાદિની જેમ
 આયુષ્ય અને જીવાની વિગેરેની પણ ક્ષણિકતા કંઈ રીતે

સમજવી? આ બધા પ્રશ્નોના ખુલાસા આ ગ્રંથમાં સ્પષ્ટ રીતે આપ્યા છે. છેવટે શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાંથી વૈરાગ્યભાવ વધારનારો લીલા અને પીલા પાંદડાંનો કાલ્પનિક સંવાદ સારાંશ સાથે ટૂંકામાં આપ્યો છે. તથા જીવાનીમાં પાપ કરનારના બેહાલ, અને જલ્દી ચેતીને જીવાની સફલ કરવાને માટે ધર્મારાધન કરવાનો ઉપદેશ, તથા વૃદ્ધાવસ્થાની સ્થિતિ, અનિત્યતાને સમજાવનારા વિવિધ દષ્ટાંતો, વળી અનિત્યભાવના ભાવવાથી કરકંડુ વિગેરે મહા પુરૂષો વિપુલ સંપત્તિ પામ્યા. વિગેરે બીના જાણીને છેવટે ગ્રંથને પૂરો કરવાના અવસરે જરૂરી સૂચના કરી છે કે હે જીવ! આ પ્રમાણે અનિત્ય પદાર્થોની સ્વભાવ વિગેરે બીના જાણીને તું નિત્ય અને પરભવમાં સાથે આવનાર-એકાંત હિતકારી-મોક્ષમાર્ગની જરૂર સાધના કરજે. જેથી તું અલ્પ ટાઇમે મુક્તિપદ પામે.

પ્રાકૃત મૂલ અને સંસ્કૃત ટીકા એ રીતે પણ મેં આ ગ્રંથની રચના ખેલાં કરી હતી. તે નહિ જહાર પાડતાં આ ગુજરાતી ગ્રંથને ‘બાલજીવો પ્રચલિત ભાષામાં વધારે સમજી શકે’ આ ઈરાદાથી જહાર પાડ્યાં છે. આ પ્રસંગે મારે સ્પષ્ટ કહેવું જોઈએ કે આર્થિક સહાયકાદિની અનુકૂલતા જાળવવા ખાતર ઘણું ઠેકાણું મેં સંક્ષેપ કર્યો છે. ભાવના છે કે અવસરે તેને પણ વિસ્તારીને યથાર્થ સંપૂર્ણ સ્વરૂપમાં ગોઠવવી.

છેવટે નમ્ર નિવેદન એજ કહું છું કે-ભગ્ય જીવો આ ગ્રંથના પઠન પાઠન અને નિદિધ્યાસન દ્વારા સાચી નિત્યતા અને અનિત્યતા સમજીને સન્માર્ગમાં આવે, અને તેની પરમ ઉદ્ધાસથી નિર્મલ સાધના કરીને, મોહ રાજને હરાવીને,

નિજગુણ રમણતામય પરમપદને પામે એમ હાર્દિક નિવેદન કરી આ દ્રંક પ્રસ્તાવનાને સંક્ષેપી લઈ છું. છદ્મસ્થ જીવોને જ્ઞાનાવરણીય કર્મના પ્રતાપે અનાલોગ જન્ય સખલના થવાનો સંભવ છે. કહ્યું છે કે—

॥ અનુબુદ્ધવૃત્તમ્ ॥

અવશ્યં ભાવિનો દોષાઃ, છદ્મસ્થત્વાનુભાવતઃ ॥

સમાર્થિ તન્વતે સંતઃ, કિંનરાશ્ચાત્ર વક્રગાઃ ॥ ૧ ॥

તેથી આ અર્થ સહિત ગ્રંથની રચના સુદ્રણ સંશોધનાદિમાં ગુણગ્રાહી મધ્યસ્થ બુદ્ધિશાલી વાચક વર્ગને જે કંઈ યોગ્ય ભૂલચૂક જણાય, તેને મહાશયો સુધારીને વાંચશે, અને કૃપા કરીને જણાવશે તો બીજી આવૃત્તિમાં યોગ્ય સુધારો પણ થઈ શકશે.

: નિવેદક :

રાજનગર
વિં સં ૦ ૧૯૯૫
અષાઢ વદિ ૯

પરમશુર સુગૃહીત નામધેય આચાર્ય
મહારાજશ્રી વિજયનેમિ સૂરીશ્વર
કિંકર વિનેચાણુ વિજયપદ્મસૂરિ :

દાનવીર શ્રેષ્ઠિયર્ હઠીસિંહ કેસરીસિંહના પૌત્ર
શેઠ દલપતભાઈ મગનભાઈ

જન્મ—વિ. સં. ૧૯૨૦ ફાગણ સુદ ૬ રવિવાર

મૃત્યુ—વિ. સં. ૧૯૭૧ કાર્તિક વદ ૧૦

॥ જેમના સ્મરણાર્થે આ ગ્રંથ છપાયો તે શેઠ
દલપતભાઈ મગનભાઈ ॥

જેનોના વિશાલ સમુદાયથી અને પુષ્કલ લઘુ જિના-
લયાદિથી તથા હજારો નરરત્નોથી શોભાયમાન શ્રી અમદા-
વાદના ઇતિહાસે ઘણું અતિહાસિક ગ્રંથોનું અપૂર્વ ગૌરવ
વધાયું છે. ખીલ રીતે એમ પણ જરૂર કહી શકાય કે
અમદાવાદ એ રતનની ખાણ જેવું છે. જેમ રત્નોનું ઉત્પત્તિ
સ્થાન રતનની ખાણ હોય છે, તેમ આ અમદાવાદ એ હજારો
આદર્શ જીવન ગુણરનારા પવિત્ર સંયમી મહાપુરુષોની અને
ઉદારાશયી દાનવીર પુરુષોની તથા મહાસમર્થ પ્રતિભાશાલી
પ્રાંડિત વર્ગની પણ જન્મભૂમિ છે. આ અમદાવાદના રહીશ
અને દીલ્હી દરવાજાની ખુદર લઘુ જિનાલય જિન-
મંદિરના ખંધાવનારા શેઠ હડીસિંહ કેસરીસિંહના પૌત્ર
શેઠ દલપતભાઈ મગનભાઈનો જન્મ વિ. સં. ૧૯૩૦ ના ફાગણ
સુદ ૬ રવિવારે થયો હતો. ધર્મિષ્ઠ કુટુંબમાં જન્મેલા જીવોના
ધર્મ સંસ્કાર રવલાવે જ સારા હોય છે. એ પ્રમાણે શેઠ
દલપતભાઈના પણ ધાર્મિક સંસ્કારો જન્મથી માંડીને ઉચ્ચ
કોટીના હતા. યોગ્ય ઉંમરે વ્યાવહારિકાદિ શિક્ષણને પામ્યા
બાદ તેઓ સ્ટાર અને વીમાનો ધંધો કરતા હતા. અને તીવ્ર
બુદ્ધિબલે પોતાની આર્થિક સ્થિતિમાં પણ સારામાં સારો
વધારો કરી શક્યા હતા. અમદાવાદની અગ્રગણ્ય વ્યક્તિઓમાં
તેઓ ગણવા લાયક હતા. અવિચ્છિન્ન પ્રભાવશાલી ત્રિકાલા-
બાધિત શ્રી જિનેશ્વર-દેવે કહેલ પવિત્ર જિનધર્મના તેઓ

અનન્ય ઉપાસક હતા અને સાધુ સાધ્વી વિગેરે સાતે ધાર્મિક ક્ષેત્રોને પોષતા હતા તથા તેઓ અહીંની અખિલ ભારત-વર્ષીય શેઠ આણંદજી કલ્યાણજીની પેઢીના પ્રતિનિધિ અને શ્રી તત્ત્વ વિવેચક સમાના પણ માનનીય મેંબર હતા. પરમોપકારી આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયનેમિ સૂરીશ્વરજી મહારાજના ઉપદેશથી તેમણે શારદા ભુવન નામની પાઠશાળા પણ સ્થાપી હતી. જેમાં હાલ સેકેડો સાધ્વીઓ શ્રાવિકાઓ અને જાલિકાઓ ઉંચ પ્રકારનું ધાર્મિક જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે. આંજ હેતુથી અમદાવાદની તમામ પાઠશાળાઓમાં આ શારદા ભુવન ઉંચ કેટીનું ગણાય છે. શેઠ દલપતભાઈએ કરેલી વ્યવસ્થા મુજબ હાલ તેમના સધર્મચારિણી (ધર્મ-પત્ની) શ્રાવિકા લક્ષ્મીબાઈની દેખરેખમાં તે ચાલે છે. શેઠ દલપતભાઈ મગનભાઈએ સાર્વજનિક કાર્યોમાં ઘણી લક્ષ્મી વાપરી છે. કુદરતનો એવો નિયમ છે કે ધર્મિષ્ઠ તીક્ષ્ણ બુદ્ધિશાલી ભવ્ય જીવોનું ક્યાં તો (૧) થોડું આઉખું હોય, અથવા તેમને (૨) પુત્રદિ સંતતિની પ્રાપ્તિ જામી હોય, (૩) કે વ્યાધિની પીડા હોય, (૪) અથવા નિર્ધનપણું (દરિદ્રતા) હોય. કહ્યું છે કે—(અનુદુષ્ટવૃત્ત)

પુમાનત્યંતમેધાવી, ચતુર્ણામેકમશ્ચુતે ॥

અલ્પાયુરનપત્યશ્ચ, વ્યાધિદારિદ્ર્યમેવ ચ ॥૧॥

આ સુભાષિતને અનુસારે શેઠ દલપતભાઈનું આયુષ્ય નિર્માણ થોડું થયેલું, કે જેને લઈને તેઓ વિ. સં. ૧૯૭૧ના કાર્તિક વદી દશમે સમાધિ પૂર્વક સ્વર્ગવાસ પામ્યા. જૈન કોમમાં તેમની ન પૂરી શકાય તેવી ખોટ પડી. શેઠ દલપત-

ભાઈને સંતતિમાં એક દીકરો અને શશીબેન નામે દીકરી હતા. તેમાં પુત્ર નાની ઉંમરમાં ગુજરી ગયો હતો. અને પુત્રી શશીબેન હાલ હયાત છે. શશીબેન દેવ ગુરૂ ધર્મનાં અનન્ય ઉપાસિકા છે. અને કર્મપ્રકૃતિ વિગેરે જોઈને ધર્મનાં સૂક્ષ્મ તત્ત્વજ્ઞાનને જાણવાનાર વિશાલ ગ્રંથોના જાણકાર છે. શેઠ દલપતભાઈના સધર્મઆરિણી શ્રાવિકા લક્ષ્મીબાઈ ડોશી-વાડાની પોળમાં ઇંદ્રકોટના રહીશ દેવ ગુરૂ ધર્માનુરાગી ઝવેરી બાલાભાઈ સવચંદના દીકરી થાય. શેઠ દલપતભાઈની માફક શ્રાવિકા લક્ષ્મીબાઈ પણ દેવ ગુરૂ ધર્મની આરાધના કરવામાં, વર્ષાતપ વિગેરે આકરી તપશ્ચર્યા કરવામાં, તીર્થાધિરાજ શ્રી શત્રુંજયની નવાણું યાત્રાદિ ધર્મ સાધન કરવામાં, શ્રી જિનાલયદિ સાતે ક્ષેત્રોમાં લક્ષ્મીને વાપરવામાં પૂર્ણ ઉત્સાહથી ભાગ લેતા આવ્યા છે, અને લે છે. પરમોપકારી પરમપૂજ્ય આચાર્ય મહારાજશ્રી વિજયનેમિસૂરીશ્વરજી મહારાજની પાસે વિ. સં. ૧૯૭૫ના આસો મહિનામાં પોતાના ખરચે ઉપધાન વહનની ક્રિયા કરાવી, તેમાં પોતે પણ ઉપધાનવહનની ક્રિયા કરી. તથા તપોગચ્છાધિપતિ આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયનેમિસૂરીશ્વરજીના ઉપદેશથી તેમણે શેઠ દલપતભાઈના સ્મરણાર્થે લાખો રૂપિયા ખર્ચીને તલાબના ડુંગરની ઉપર શ્રી પાર્શ્વનાથનું વિશાલ ભવ્ય જિનાલય બંધાવ્યું. અને ગુરૂ મહારાજ આચાર્ય શ્રી વિજયનેમિસૂરીશ્વરજીના પદ્મધર આચાર્યશ્રી વિજયદર્શનસૂરિજી મહારાજના હાથે વિ. સં. ૧૯૮૦ વૈ. સુદી દશમે ઘણી ધામધૂમથી પ્રતિષ્ઠા કરાવી. તે વખતે તેમણે પોતાની તરફથી ઉજમણું પણ માંડ્યું. આ બંને ધાર્મિક કાર્યોમાં તેમણે હજારો રૂપિયાનો

સદ્વ્યય કર્યો હતો. સ્વાધીન લક્ષ્મીને આ પ્રમાણે ધાર્મિક ક્ષેત્રોમાં વાપરવી એ અખંડ ધર્મ પ્રેમ સિવાય નજ બની શકે. જગતભરમાં દુર્લભ આવા વિરલ ધર્મી જીવોને ધન્યવાદ ઘટે છે. શ્રાવિકા લક્ષ્મીબાઈને શેરદલાલ જેસંગભાઈ કાલીદાસે છપાવેલી શ્રી શ્રાવક ધર્મ જગરિકા વાંચીને આવા સરલ ગ્રંથ છપાવવાની તીવ્ર લાગણી પેદા થઈ, તે પ્રમાણે તેમણે શેઠ દલપતભાઈ મગનભાઈના સ્મરણાર્થે આ શ્રી ભાવના કલ્પલતા નામના અપૂર્વ ગ્રંથ છપાવવામાં આર્થિક સહાય કરી છે, તે તેમના હાથે ખપી જીવોને વિના મૂલ્યે આપવામાં આવશે. શ્રાવિકા લક્ષ્મીબાઈની માફક બીજા પણ લગ્ય જીવો આ પ્રમાણે લક્ષ્મીનો સદુપયોગ કરે.

લિં શ્રી જૈન ગ્રંથ પ્રકાશક સભા.

અનુક્રમણિકા.

આથાંક	પૃષ્ઠાંક	વિષય
૧	૧—૩	મંગલાચરણ તથા અભિધેયાદિ.
૨-૧૬	૩-૩૦	ભાવનાઓની ઉપમાઓ સાથે પાંચ આચારનું સ્વરૂપ. પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિનું ચરિત્ર. મુણ્ય પાપની ચતુર્ભંગી.
૧૭	૩૧	ભાવનાઓનું કૃળ જણાવે છે.
૧૮	૩૧-૩૨	અનુમોદનાનું કૃળ.
૧૯-૨૦	૩૨-૩૫	અનુમોદના ઉપર બહુભદ્ર રથકાર અને હરણનું દષ્ટાન્ત
૨૧-૨૩	૩૫-૩૭	ભાવ વિનાની તપશ્ચર્યાદિક ક્રિયા નિરર્થક છે તેમ જણાવે છે.
૨૪	૩૭-૩૮	ભાવનાઓની અન્ય ઉપમાઓ.
૨૫	૩૮-૪૮	ઉત્તમ ભાવના ભાવનાર જીવોનાં દષ્ટાન્તો.
૨૬	૪૫-૪૬	કયા જીવો શોક કરવા યોગ્ય નથી.
૨૭	૪૬-૫૦	સંસારની વિચિત્રતા જણાવે છે.
૨૮	૫૦-૫૧	ધર્મીને કેવી રીતે લોકો સંભારે.
૨૯-૩૧	૫૧-૫૩	અગીયાર કાર્યોનાં નામ.
૩૨-૩૪	૫૩-૫૫	બાર ભાવનાઓનાં નામ.
૩૫	૫૫-૫૬	મૈત્રી વગેરે ચાર ભાવનાઓ.
૩૬-૩૭	૫૬-૫૭	સ્થિતબુદ્ધિનું લક્ષણ.
૩૮	૫૭-૫૮	આત્મિક શાંતિ કાણુ પામે.
૩૯	૫૮-૫૯	શરીરની ક્ષણભંગુરતા
૪૦-૪૧	૫૯-૬૦	શરીરનાં મોહમાં ફસાઈને જીવો કેવાં કેવાં પાપ કરે છે.
૪૨	૬૦-૬૧	શરીરની બાબતમાં કરવાની વિચારણા.

ગાથાંક

પૃષ્ઠાંક

વિષય

૪૩	૬૧-૬૩	શરીર ઉપરના મોહથી ચતા ગેરલાભ ઉપર મરીચિનું દૃષ્ટાન્ત.
૪૪	૬૩	શરીરની મમતા ટાળવાનો મુદ્દો.
૪૪-૫૦	૬૪-૭૪	પાર્શ્વ પ્રભુને તથા મહાવીર સ્વામીને થએલા ઉપસર્ગો.
૫૧	૭૪-૭૭	સ્કંધકસ્ત્રરિના ૫૦૦ શિષ્યોનું દૃષ્ટાન્ત.
૫૨	૭૮	મહાગ્ધને થએલ ઉપસર્ગ.
૫૩-૫૬	૭૮-૮૨	ગજસુકુમાલના ઉપસર્ગની ખીના.
૫૭-૫૮	૮૨-૮૫	સુક્રોસલ મુનિની હકીકત.
૫૯	૮૫-૮૬	દેહની મમતા દૂર કરવાનો ઉપાય.
૬૦-૬૧	૮૬-૭૭	દેહને સફળ કરવાનો ઉપાય.
૬૨-૬૬	૮૭-૯૨	ધનની અસ્થિરતા.
૬૭	૯૨-૯૪	અશ્વર્યના મદ ઉપર દશાર્જુનના રાગનું દૃષ્ટાન્ત.
૬૮	૯૪-૯૫	અસ્થિર ધ્યયને સ્થિર કેવી રીતે બનાવવું.
૬૯-૭૦	૯૫-૯૮	પાપાનુબંધી પુણ્ય અને પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય ઉપર દૃષ્ટાન્ત.
૭૧-૭૫	૯૮-૧૦૧	ધનની મૂર્ખાઈથી જીવ શું કામ કરે છે તે જણાવે છે.
૭૬	૧૦૧-૧૦૨	પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનો પ્રભાવ.
૭૭	૧૦૨-૧૦૩	પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય બંધાવાનું કારણ.
૭૮	૧૦૩	પુણ્યશાળી જીવોનું સ્વરૂપ
૭૯	૧૦૩-૧૦૪	સાત ક્ષેત્રોનાં નામ.
૮૦	૧૦૪	કેવા બિંબ કેવી રીતે ભરાવવા.
૮૧	૧૦૫-૧૦૮	સંપ્રતિ રાજાએ બિંબ ભરાવ્યાની હકીકત.
૮૨	૧૦૮	કુમારપાળ રાજાએ બિંબ ભરાવ્યાની હકીકત.

ગાથાંક	પૃષ્ઠાંક	વિષય
૮૩	૧૦૯	વસ્તુપાલ તેજપાલે બિંબ ભરાવ્યાની હકીકત.
૮૪	૧૦૯-૧૧૦	આંગી રચવાનો મુદ્દો.
૮૫	૧૧૦-૧૧૧	પ્રભુના પૂજનમાં દ્રવ્ય ખરચવાનું કારણ.
૮૬	૧૧૧	જિનમંદિર કેવી રીતે બંધાવવું ?
૮૭-૯૦	૧૧૧-૧૧૩	ધનવંત શ્રાવકોએ કેવું જિનમંદિર બંધાવવું.
૯૧	૧૧૪	જિનમંદિર કેવા સ્થળે બંધાવવાં.
૯૨	૧૧૫	જિનમંદિર બંધાવવાનો લાભ જણાવે છે
૯૩	૧૧૫-૧૧૬	જિનમંદિર બંધાવવાનું ફલ.
૯૪-૯૬	૧૧૬-૧૧૮	જીર્ણોદ્ધારમાં લક્ષ્મી વાપરવા વિષે.
૯૭	૧૧૯	ભરતચક્રીએ શત્રુજય ઉપર દેરાસર બંધાવ્યા તે વિષે.
૯૮	૧૧૯-૧૨૦	ધર દેરાસર બંધાવવા વિષે.
૯૯	૧૨૦	જિનમંદિર બંધાવનારનાં દષ્ટાન્ત.
૧૦૦-૧૦૨	૧૨૦-૧૨૧	જીર્ણોદ્ધાર કરાવનારનાં દષ્ટાન્તો
૧૦૩-૧૧૧	૧૨૨-૧૨૭	આમરાજ, વિમલમંત્રી પેથડશા વગેરે-એ બંધાવેલા દેરાસરોનું વર્ણન.
૧૧૨-૧૧૩	૧૨૭-૧૨૯	કુમારપાલ મહારાજના સનાત્રનું વર્ણન.
૧૧૪	૧૨૯	બાહડ મંત્રીના તીર્થોદ્ધારનું વર્ણન.
૧૧૫	૧૨૯-૧૩૦	આહડ શ્રાવકે બંધાવેલા મંદિરોનું વર્ણન.
૧૧૬-૧૧૭	૧૩૦-૧૩૨	વસ્તુપાલે બંધાવેલ દેરાસરોનું વર્ણન.
૧૧૮	૧૩૨	રાણકપુરના જિનાંલયનું વર્ણન.
૧૧૯-૧૨૨	૧૩૨-૧૩૫	આધુનિક મંદિર બંધાવનારનાં દષ્ટાન્ત.
૧૨૩-૧૨૮	૧૩૫-૧૩૮	જીર્ણોદ્ધાર કરવા વિષે દષ્ટાન્તો.

ગાથાંક	પૃષ્ઠાંક	વિષય
૧૨૯-૧૩૮	૧૩૮-૧૪૫	નૂનજ્ઞાન લખાવવામાં લક્ષ્મી વાપરવા વિષે.
૧૩૯	૧૪૫	સાત ક્ષેત્રોમાં લક્ષ્મી વાપરવા વિષે.
૧૪૦-૧૪૩	૧૪૬-૧૪૮	સાધુ સાધ્વીની ભક્તિ કરવા વિષે.
૧૪૪-૧૪૬	૧૪૮-૧૫૦	આવકાદિની ભક્તિ કરવા વિષે.
૧૪૭-૧૫૪	૧૫૦-૧૫૪	પૌપધશાલા બંધાવવા વિષે.
૧૫૫	૧૫૪-૧૫૫	સાધર્મી બંધુઓને જ્ઞાનાદિના ઉપકરણો આપવા વિષે.
૧૫૬-૧૫૭	૧૫૫-૧૫૬	બાલશાલાદિની સ્થાપના વિષે.
૧૫૮	૧૫૬-૧૫૭	આવિકાની ભક્તિ કરવા વિષે.
૧૫૯-૧૬૧	૧૫૭-૧૫૮	ત્રી જાતિના પ્રશ્નો સંબંધી ખુલાસા.
૧૬૨-૧૬૪	૧૫૯-૧૬૦	સતી ત્રીનો પ્રભાવ તથા ઉત્તમ આવિકાના ગુણો તથા આવિકાની ભક્તિ કેવી રીતે કરવી.
૧૬૫-૧૬૬	૧૬૧-૧૬૨	સાધર્મિકની ભક્તિ કરવા ઉપર વિમલવાહનનું દૃષ્ટાન્ત.
૧૬૭-૧૮૧	૧૬૨-૧૬૯	આબૂ સંઘવી, વિક્રમરાજ, વસ્તુપાલ, કુમારપાળ, દેશળશા વગેરેના સંઘની ઇકીકત.
૧૮૨	૧૭૦	અનુકંપા દાનમાં લક્ષ્મી વાપરવા વિષે.
૧૮૩-૧૮૪	૧૭૦-૧૭૧	અનુપમા દેવીનું શુદ્ધિ આતુર્ય.
૧૮૫-૧૮૬	૧૭૨-૧૭૩	ધનવંતને શીખામણ.
૧૮૭	૧૭૩	વિષયભોગની અનિત્યતા.
૧૮૮	૧૭૪	મનની મુખ્યતા.
૧૮૯	૧૭૪	વિષયરાગી છવોનું સ્વરૂપ.

ગાથાંક	પૃષ્ઠાંક	વિષય
૧૯૦-૧૯૧	૧૭૫-૧૭૬	ભોગથી સુખ નહિ પણ ખેદ થાય છે તે જણાવે છે.
૧૯૨	૧૭૬-૧૭૭	ઉદય વખતે શોક કરવો નકામો છે તે વિષે.
૧૯૩	૧૭૭-૧૭૮	ચોગીનું દષ્ટાન્ત.
૧૯૪	૧૭૮	સાચું જ્ઞાન કયું ?
૧૯૫	૧૭૮-૧૭૯	વિષયો ચોર સમાન છે.
૧૯૬-૧૯૮	૧૭૯-૧૮૧	ભોગ તૃષ્ણા જીવને પાપ કરાવે છે.
૧૯૯	૧૮૧	મનને વશ કરવાથી થતા ફાયદા.
૨૦૦-૨૦૪	૧૮૨-૧૮૪	ભોગ તૃષ્ણા વિષે.
૨૦૫	૧૮૪-૧૮૫	નિષ્કામવૃત્તિ સુખદાયક છે.
૨૦૬	૧૮૫-૧૮૬	ચક્રવર્તીની ઉત્તમ ભાવના.
૨૦૭	૧૮૬	ત્યાગમાં ખરું સુખ.
૨૦૮-૨૦૯	૧૮૬-૧૮૭	કયે સ્થળે મમતા રાખવી તથા વિષ કરતાં વિષયની અધિકતા.
૨૧૦	૧૮૭-૧૮૮	વિષયમાં આસક્ત થવાથી દુઃખી થનારનાં દષ્ટાંત.
૨૧૧-૨૧૩	૧૮૮-૧૮૯	એક એક ઇન્દ્રિયના વિષયથી મરણ થવાનાં દષ્ટાંત.
૨૧૪	૧૯૦	પ્રમાદ તથા ગાડરીયા પ્રવાહને છોડવા વિષે.
૨૧૫	૧૯૦-૧૯૧	ઇન્દ્રિયોને વશ કરવાનું સાધન.
૨૧૬	૧૯૧	વિષયની વિડંબના.
૨૧૭-૨૧૮	૧૯૨-૧૯૩	રાગ ખૂરી ચીજ છે તેનું દષ્ટાન્ત.
૨૧૯-૨૨૨	૧૯૩-૧૯૫	કામની દશ દશાઓ.
૨૨૩	૧૯૫-૧૯૫	રોગને જીતવાના પાંચ કારણો.

ગાથાંક	પૃષ્ઠાંક	વિષય
૨૨૪-૩૩૩	૧૯૬-૨૦૨	મધુબિન્દુનું દષ્ટાન્ત
૨૩૪-૨૩૬	૨૦૨-૨૦૪	વિષય સેવનના ગેરલાલ તથા તેનાથી થતા દુઃખો જણાવે છે.
૨૩૭	૨૦૪	વિષયનો ત્યાગ કરવાની શિખામણ.
૨૩૮-૨૪૪	૨૦૪-૨૦૯	શીયલવ્રત ઉપર રોહિણીનું દષ્ટાન્ત.
૨૪૫-૨૪૬	૨૦૯-૨૧૦	શીયલ સંબંધી ઉપદેશ.
૨૪૭-૨૫૦	૨૧૦-૨૧૩	જિનપાલ અને જિનરક્ષિતની હકીકત.
૨૫૧	૨૧૩	વિષયથી તાપસની ખરાબી.
૨૫૨-૨૫૪	૨૧૩-૨૧૫	મૈથુનથી પાંચે વ્રતોના નાશ થવા વિષે.
૨૫૫-૨૬૫	૨૧૫-૨૨૧	વિજયશેઠ અને વિજયાશેઠાણીનું દષ્ટાન્ત
૨૬૬	૨૨૨	ભર્તૃહરિ વગેરેનાં ઉદાહરણ.
૨૬૭	૨૨૨-૨૨૩	આત્માને હિતશિક્ષા.
૨૬૮	૨૨૩	સ્ત્રીનાં અંગોનું ખરૂં સ્વરૂપ.
૨૬૯	૨૨૩-૨૨૪	વિષયની ભાવના દૂર કરવાનો ઉપાય.
૨૭૦	૨૨૪	સ્ત્રીના જુદામો.
૨૭૧	૨૨૪-૨૨૫	સ્ત્રીનો વિશ્વાસ નહિ કરવા વિષે.
૨૭૨-૨૭૪	૨૨૫-૨૨૭	વલ્કલચિત્રીનું દષ્ટાન્ત.
૨૭૫	૨૨૭-૨૨૮	કામાંધની અંધતા.
૨૭૬	૨૨૮-૨૨૯	કુબેરદત્તા (૧૮ નાતરાં)ની ખીના.
૨૭૭-૨૮૦	૨૩૦-૨૩૪	શીલવતીનું દષ્ટાન્ત.
૨૮૧-૨૮૨	૨૩૪-૨૩૬	કલાવતીનું દષ્ટાન્ત.
૨૮૩-૨૮૫	૨૩૬-૨૩૭	ચંદન મલયાગિરિનું દષ્ટાન્ત.
૨૮૬-૨૯૩	૨૩૭-૨૪૨	એલાચીકુમારનું દષ્ટાન્ત.
૨૯૪-૨૯૬	૨૪૨-૨૪૪	સત્યકીનું દષ્ટાન્ત.
૨૯૭	૨૪૪	નૃપુર પડિતાનું દષ્ટાન્ત.
૨૯૮	૨૪૪-૨૪૫	વૈરાગ્યમય શિખામણ.

ગાથાંક

પૃષ્ઠાંક

વિષય

૨૯૯-૩૦૩	૨૪૫-૨૪૮	કામી જનની દુર્દશા વિગેરે.
૩૦૪-૩૦૫	૧૪૮-૨૪૯	મુંજરાજનું દષ્ટાન્ત.
૩૦૬	૨૪૯-૨૫૦	સ્ત્રીનો સ્વભાવ.
૩૦૭-૩૧૨	૨૫૦-૨૫૪	શીલના ચાર ભાંગા.
૩૧૩-૩૨૧	૨૫૪-૨૫૯	મલ્લીનાથનું દષ્ટાન્ત.
૩૨૨-૩૨૫	૨૫૯-૨૬૧	ભવદેવનું દષ્ટાન્ત.
૩૨૬-૩૫૮	૨૬૧-૨૮૧	જંખુકુમારનું દષ્ટાન્ત.
૩૫૯-૩૬૫	૨૮૧-૨૮૫	સમુદ્રદત્તની પત્ની શીલવતીનું દષ્ટાન્ત.
૩૬૬-૩૭૨	૨૮૫-૨૮૯	રાજમતી અને રથનેમિનું દષ્ટાન્ત.
૩૭૩-૩૮૮	૨૮૯-૨૯૮	મલયાસુંદરીનું દષ્ટાન્ત.
૩૮૯-૩૯૦	૨૯૮-૨૯૯	સ્થૂલિભદ્રનું દષ્ટાન્ત.
૩૯૧	૩૦૦	પ્રભાતમાં શીલવંતનો નામ સંભારવો.
૩૯૨	૩૦૦-૩૦૭	આયુષ્યની ચપગતો.
૩૯૩	૩૦૧	ઉત્તમ જીવન કયું ?
૩૯૪	૩૦૧-૩૦૨	બુદ્ધિશાલીનું લક્ષણ.
૩૯૫-૩૯૬	૩૦૨-૩૦૩	અચાનક મરણ થવા વિષે.
૩૯૭	૩૦૩	બાલ્ય વયના સંસ્કારનો પ્રભાવ.
૩૯૮-૪૦૧	૩૦૪-૩૦૬	પ્રમાદી જીવોને તથા તક ચૂકનારને ખેદનો પ્રસંગ દર્શાવત સાથે.
૪૦૨	૩૦૬	જીવાનીમાં પાપ કરનારના થતા ખેલાલ.
૪૦૩	૩૦૭	જીવાનીની સફળતા કઈ રીતે થાય.
૪૦૪-૪૦૫	૩૦૭-૩૦૮	ઝટપટ ચેતીને ચાલવા વિષે.
૪૦૬	૩૦૮-૩૦૯	જીવાની કોને સુખ આપે.
૪૦૭	૩૦૯	મૂર્ખ જનની ભાવના.
૪૦૮-૪૧૦	૩૧૦-૩૧૧	ધડપણમાં થતી અવસ્થા.
૪૧૧-૪૧૩	૩૧૧-૩૧૨	સાહિબીની ક્ષણિકતા.

ગાથાંક	પૃષ્ઠાંક	વિષય
૪૧૪	૩૧૨-૩૧૩	ધનાદિનો ગર્વ નહિ કરવા વિષે.
૪૧૫	૩૧૩	ધનાદિ તજીને પરભવમાં જવાનું છે.
૪૧૬	૩૧૪	વાહનાદિની અનિત્યતા.
૪૧૭	૩૧૪-૩૧૫	સંસારનો પાર કાણુ પામે.
૪૧૮	૩૧૫	અનિત્યતાનું દૃષ્ટાન્ત.
૪૧૯-૪૨૭	૩૧૬-૩૨૧	સામાન્ય હિત શિક્ષા.
૪૨૮	૩૨૧	અનિત્ય ભાવના ભાવનારનાં દૃષ્ટાન્ત.
૪૨૯	૩૨૧-૩૨૨	આ અનિત્ય ભાવના કોના આધારે બનાવી.
૪૩૦	૩૨૩	મનને જીતવા વિષે.
૪૩૧	૩૨૩	અન્યકારનો ઉપદેશ તથા લઘુતા.
૪૩૨	૩૨૩-૩૨૪	અન્ય ક્યારે બનાવ્યો તે અન્યકાર જણાવે છે.

॥ ओँ नमः श्री सिद्धचक्राय ॥

सुगृहीत नामधेय-श्रुतयोग संपत्संपादक-परमोपकारी
परमगुरु आचार्य महाराज श्रीविजयनेमि
सूरिल्लेखो नमो नमः

सहतिशयान्वित सहगुरुसूरियुक्त यक्षवर्ति
आचार्य श्रीविजयनेमिसूरीश्वरचरणकिंकर
विनेयाणु विजयपद्मसूरि प्रणीता

श्री भावना कल्पलता.

ग्रंथकार मंगलाचरण तथा अलिधेय विगेरे जीना
जणुवे छे:—

(હરિગીત છંદ)

સુર સુરભિ શુભસૂરિમંત્રને નમી નેમિસૂરિ ગુરુચરણને;
શુભ ભાવના રૂપ કલ્પવદ્ધી હું રચું ધરી હર્ષને;
એકાગ્ર ચિત્તે ભાવીએ જે સોલ તે શુભ ભાવના,
નિજ આત્મતત્ત્વ વિવેકને પ્રકટાવનારી ભાવના. ૧

અર્થ:—કામધેનુની જેવા ઉત્તમ શ્રી સૂરિમંત્રને
તથા પરમપૂજ્ય પરમોપકારી પૂજ્યપાદ ગુરુ મહારાજ આચાર્ય
શ્રી વિજયનેમિ સૂરીશ્વરજીના ચરણ કમલને નમસ્કાર કરીને
હર્ષ ધરીને એટલે આનંદ પૂર્વક ભાવના રૂપ (જેમાં ભાવ-
નાઓનું સ્વરૂપ જણાવેલું છે તે) સુંદર કલ્પ વેલડીની

હું (વિજય પદ્મસૂરિ) રચના કરું છું. એકાગ્રપણે એટલે એક ચિત્તથી જે ભાવીએ-વિચારીએ તે ભાવના કહેવાય છે. તેવી શુભ ભાવનાઓ ૧૬ છે. આ ભાવનાઓ આત્મતત્ત્વના એટલે આત્માના સ્વરૂપના વિવેકને એટલે યથાર્થ સમજણને પ્રકટાવનારી-પ્રગટ કરાવનારી છે. પ્રાચીન મહાપુરૂષો એમ સમજતા હતા કે દરેક કાર્યની શરૂઆત કરતાં જરૂર મંગલ કરવું જોઈએ. દારણ કે એમ કરવું એ શિષ્ટ પુરૂષોનો આચાર છે. આનો મુદ્દો એ છે કે જે ટાઈમે અંથ ળનાવવાની શરૂઆત કરી, ત્યારથી માંડીને તે પૂરો થાય, ત્યાં સુધીમાં કોઈ પણ જાતનું વિદ્ધ આવી પડે તો અંથ અધૂરો રહી જાય. આમ ન થાય માટે જરૂર મંગલ કરવું જોઈએ. વ્યવહારિક કાર્ય પ્રસંગે પણ ચક્રવર્તી વિગેરે શલાકા પુરૂષો પણ મહાનિધિ વિદ્યા વગેરેને મેળવવા માટે જરૂર યથાયોગ્ય મંગલ કરે છે. જેમ ઉજવલ પદાર્થોને ડાઘ લાગવાનો સંભવ રહે એમ સારા કાર્યોમાં પ્રાપ્ત વિદ્ધ સંભવે છે. આવા વિધ્નોને નાશ કરવામાં મંગલાચરણ સમર્થ છે. આ પ્રસંગે જરૂર યાદ રાખવું જોઈએ કે અંથમાં ઉત્તમ વિચારો (ની શ્રેણિ) ગોઠવવાના (ની) છે. મન જે ચોખ્ખું હોય, તો તેમ કરી શકાય. મનને ચોખ્ખું ળનાવવાનાં અનેક સાધનોમાં મંગલાચરણને પણ ગણ્યું છે. એટલે મારાથી પૂજ્ય પુરૂષો અધિક (અધ્યાતા) છે. આ ભાવના જેમ જેમ વધતી જાય તેમ તેમ મંગલ કરવામાં વિશેષ કરીને પ્રવૃત્તિ થાય છે. પરિણામે મન ચોખ્ખું ળને, અંથમાં ઉત્તમ વિચારો ગોઠવી શકાય, અને અંથ પૂરો થાય ત્યાં લગી વિદ્ધ પણ નડતું નથી. આ અધો મંગલનો પ્રભાવ કહી શકાય. એમ મંગલનું રહસ્ય

જણાવ્યું. પોતાની માફક શિષ્ય વિગેરે લબ્ધિ જીવે પણ શરૂઆતમાં મંગલ કરીને જ પ્રવૃત્તિ કરે, આ ધરાદાથી ગ્રંથમાં મંગલને ગોઠવવામાં આવે છે. નિવૃત્તિમય જીવન પામીને પોતાનું હિત ચાહનારા લબ્ધિ જીવે આ ગ્રંથના અધિકારી છે. તથા ભાવનાના સહવિચારો હૃદયમાં ઉતારવાથી હેય અને ઉપાદેયની સમજણ મેળવીને લબ્ધિ જીવે જે કર્મ નિર્જરા સંતોષ વિગેરે ગુણોથી ભરેલું નિવૃત્તિમય જીવન પામે એ આ ગ્રંથનું પ્રયોજન કહી શકાય. અને ક્રમસર અનિત્ય ભાવના વિગેરેની ખીના અહીં કહેવાની છે. એ આ ગ્રંથનું અભિધેય (અહીં કહેવાની ખીના) જાણવી. તથા આ ગ્રંથનો (તેના) અર્થની સાથે વાચ્ય વાચક ભાવ સંબંધ છે. એટલે ગ્રંથ વાચક (અર્થને કહેનાર) છે, અને અર્થ વાચ્ય છે. તેમજ ભાવનાનું યથાર્થ સ્વરૂપ એ કાર્ય, અને તેને (ભાવનાના સ્વરૂપને) જાણવાનું સાધન આ ગ્રંથ છે. માટે તે કારણ કહેવાય. એમ ખંને (ગ્રંથ અને અર્થ) નો કાર્ય કારણભાવ સંબંધ પણ કહી શકાય. આ (૧) મંગલ (૨) અધિકારી (૩) પ્રયોજન (૪) અભિધેય અને (૫) સંબંધની ખીના જાણીને શ્રોતા વિગેરેને ખાત્રી થાય છે કે—આ ગ્રંથ મારા ઇષ્ટનું (આત્મહિતનું) સાધન છે. ત્યાર પછી તેઓ ગ્રંથના અધ્યયન (જાણવું) શ્રવણ (સાંભળવું) વિગેરે કાર્યમાં ભેગાય છે. ૧

આ ગાથાથી ભાવનાઓની ઉપમાઓ સમજાવે છે:—

નિજ તરફ રાખી નજર આચારની જે સાધના,
તેહી કહ્યું અધ્યાત્મ તેને શુદ્ધ કરતી ભાવના;

સવિ કર્મ રૂપ વાદલ હઠાવે પવન જેવી ભાવના,
ને અશુભ ભાવ તિમિર ભગાડે ભાનુ જેવી ભાવના. ૨

અર્થ:—નિજ તરફ એટલે આત્મા પ્રત્યે નજર રાખીને એટલે આત્માને (આ ક્રિયા મને) હિતકારી છે કે નહિ? તેની વિચારણા કરવા પૂર્વક આચારની એટલે ક્રિયાની જે સાધના કરવી તે અધ્યાત્મ કહેવાય છે. આ ભાવના તે અધ્યાત્મને શુદ્ધ (નિર્મલ) બનાવે છે. અને જેમ પવન વાદળાંઓને વિખેરી નાખે છે તેમ ભાવના રૂપી પવન તમામ કર્મરૂપી વાદળને વિખેરી નાખે છે. એટલે ભાવના કર્મોને દૂર કરે છે માટે તેને પવનની ઉપમા આપી છે. વળી જેમ ભાનુ એટલે સૂર્ય અંધકારનો નાશ કરે છે તેમ ભાવના અશુભ ભાવરૂપી અંધકારનો નાશ કરે છે. એટલે શુભ ભાવના ભાવવાથી મનમાં ઉત્પન્ન થતા અશુભ પરિણામો દૂર થાય છે અને અશુભ પરિણામ અટકવાથી અશુભ કર્મ બંધ રોકાય છે માટે ભાવનાને સૂર્યની ઉપમા આપી છે.

યાદ રાખવું જોઈએ કે અજ્ઞાનાદિ અંદરના અંધકારને દૂર કરવાને સૂર્ય અસમર્થ છે, ત્યારે ભાવના અજ્ઞાનાદિ સ્વરૂપ અલ્પાંતર અંધકારને જરૂર દૂર કરે છે. આ અપેક્ષાએ સૂર્ય કરતાં ભાવના ચઢીચાતી ગણાય. અહીં શરૂઆતમાં જે અધ્યાત્મની વ્યાખ્યા (શબ્દાર્થ) જણાવી છે, તેમાં “આત્માન-મધિકૃત્ય, પંચાચારચારિમા” આ પૂરાવો છે. આનું રહસ્ય એ છે કે આચારની સાધના કરતી વખતે વિચારવું જોઈએ કે હું જે આચારની સાધના કરું છું, તે મારા આત્માને

લાભદાયી છે કે નહિ? જો લાભદાયી જણાય તો તેવી આચાર-ની સાધના જરૂર કરવી જોઈએ.

પાંચે આચારની ખીના ટુંકામાં આ પ્રમાણે જાણવી:—

૧. જ્ઞાનાચાર—સમ્યગ્જ્ઞાન પોતે ભણે અને ખીજને ભણાવે અને જે ભણતા હોય તેની અનુમોદના કરે. યથા-શક્તિ જ્ઞાનના સાધનો દઈને મદદ કરે. ભણવામાં અને ભણાવવામાં સ્યાદ્વાદ શૈલી તરફ જરૂર લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ. ભણવા ભણાવવા વિગેરેમાં ઉપયોગી શ્રુતજ્ઞાન છે. શ્રુતજ્ઞાન ભણવાથી હેય ઉપાદેય અને જ્ઞેયનું સ્વરૂપ જણાય. પછી હેયનો ત્યાગ કરવા પૂર્વક ઉપાદેયની સાધના કરી શકાય. એમ આત્માદિ જ્ઞેયની પણ સમજણ પડે, એમાં અભ્યાસજ કારણ કહી શકાય. એ પ્રમાણે ભણાવવાથી ભણેલું સ્થીર થાય. પરોપકાર, કર્મ નિર્જરા શ્રીજિન શાસનનો ટકાવ, અપૂર્વ દર્શનાદિ ગુણોના આવિર્ભાવ (પ્રકટ થયું) તથા સ્થિરીકરણ વિગેરે ઘણાં ફાયદા થાય છે.

૨. દર્શનાચાર—જે સાધનની સેવના કરવાથી સમ્યગ્દર્શન ગુણ પ્રકટ થાય, વધે, મજબૂત થાય, તેવા સાધનોની સેવના કરીને નવું દર્શન પામે, પામ્યો હોય તો તે ગુણને વધારે, મજબૂત કરે. ખીજ ભવ્ય જીવોને તેવો ગુણ પમાડે, સમ્યગ્દર્શનના સાધનોની પ્રભાવના કરે તથા દર્શન ગુણને મેળવનાર ભવ્ય જીવોની અનુમોદના કરે.

૩. ચારિત્રાચાર—જે સુખ ત્યાગમાં છે તે સુખ કોઈ પણ કાલે ભોગમાં હોઈ શકે જ નહિ. સંસાર અનેક ઉપાધિઓથી

ભરેલો છે, એમ સમજીને પોતે ચારિત્ર ધર્મની સાધના કરે કરાવે અને અનુમોદે. આનું નામ ચારિત્રાચાર કહેવાય.

૪. તપાચાર-અણાહારી પદની વાનકી જેવું તપ છે. નિકાચિત કર્મોને પણ તપથી હઠાવી શકાય છે. તે મહા-મંગલિક અને વિશિષ્ટ લખ્ષિ સિદ્ધિ વિગેરે દેવાને સમર્થ છે. એમ સમજીને પોતે તપ કરે, કરાવે, અને અનુમોદે. આનું નામ તપાચાર કહેવાય.

૫. વીર્યાચાર-ધર્મારાધન કરવાના ટાઢમે આત્મવીર્ય ફેરવે, બીજાને તેમ કરવા પ્રેરણા કરે, તથા તેવી રીતે પ્રવૃત્તિ કરનારની અનુમોદના કરે. ૨

નિજ આત્મકંચન શુદ્ધ કરવા અગ્નિ જેવી ભાવના,
ભવસાગરે ખૂડનારને પણ તારનારી ભાવના;
સર્વિ સિદ્ધિ સાધન શુભ સમાધિ પ્રકટ કરતી ભાવના,
ચિંતામણિની જેમ વાંછિત આપનારી ભાવના; ૩

અર્થ:—જેમ અગ્નિ સોનાને ચોખ્ખું બનાવે છે એટલે તેમાંના મેલનો બાળીને નાશ કરે છે, તેમ આ ભાવના પોતાના આત્મ રૂપી સોનાને સ્વચ્છ કરે છે. એટલે આત્માના કર્મરૂપી મેલને બાળી નાખે છે માટે તે ભાવનાને અગ્નિના જેવી કહી છે. વળી આ ભવસાગર એટલે સંસાર રૂપી સમુદ્રમાં ડૂબતા ભવ્ય જીવોને આ ભાવના તારનારી છે. અહીં દૃષ્ટાંત એ કે આર્ત રૌદ્ર ધ્યાનમાં ચઢેલા પૂજ્ય શ્રી પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિને નરકમાં જતા અટકાવી શુક્લ ધ્યાન રૂપી ભાવનાએ મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવી. તથા તમામ સિદ્ધિઓનું સાધન ભાવના

છે. એટલે સર્વ મહદ્ધિ સિદ્ધિઓને દેનારી આ ભાવના છે. અને તે ઉત્તમ સમાધિ એટલે ચિત્તની સ્થિરતાને પણ પ્રગટ કરે છે. વળી આ ભાવના ચિન્તામણિ રતનના જેવી છે. કારણ કે, જેમ ચિન્તામણિ રતન મનમાં ચિન્તવેલા પદાર્થોને આપે છે તેમ ભાવના પણ વાંછિત અથવા ઇષ્ટને આપે છે. એટલે તે બધા મનોરથ પૂરે છે. અહીં પ્રસન્નચંદ્ર રાજાની બીના જાણવા જેવી છે, તે પ્રસન્નચંદ્ર રાજાની કથા ટૂંકામાં આ પ્રમાણે જાણવી:— પોતાનપુર નામના નગરમાં પ્રસન્નચંદ્ર રાજા રાજ્ય કરે છે. એક વખતે શ્રી મહાવીર પ્રભુ એ જ નગરમાં મનોરમ નામના બગીચામાં સમોસર્યા વનમાલીકે વધામણી આપી. ઘણા આડંબરથી ચતુરંગી સેના સહિત પ્રસન્નચંદ્ર રાજા પ્રભુને વંદન કરવા આવ્યા ને પ્રભુનો ઉપદેશ સાંભળી વૈરાગ્ય પામ્યા. બાળ વયના કુમારને રાજ્ય ગાદીએ બેસાડી પોતે દીક્ષા લીધી. અતિ ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા સહિત સૂત્રાર્થનો અભ્યાસ કરીને પ્રસન્નચંદ્ર રાજા શાસ્ત્રોના પારંગામી (ગીતાર્થ) થયા. વિહાર કરતાં કરતાં એક વખત પ્રભુની સાથે રાજગૃહ આવ્યા, તે વખતે તે રાજા રાજગૃહ નગરની બહાર એકાન્ત સ્થળે એક પગે ઉભા રહી બે હાથ ઉંચા કરી સૂર્યની આતાપના લે છે. એ રીતે પ્રસન્નચંદ્ર રાજા અહિં જે વખતે નિર્મલ ધ્યાનદશામાં વર્તે છે, તે વખતે પરિવાર સહિત શ્રેણિક રાજા (કે જે રાજગૃહી નગરીનો રાજા છે તે) પ્રભુને વંદન કરવા માટે એ જ માર્ગથી ચતુરંગી સેના સહિત આવ્યો જાય છે. એ સેનામાંથી એક સુમુખ નામનો સૈનિક સિપાઈ પ્રસન્નચંદ્ર રાજાને ધ્યાનદશામાં જોઈને બોલ્યો કે અહો! આ ધ્યાની મુનિને ધન્ય છે. તેમને સ્વર્ગ મોક્ષ કે મહામહદ્ધિઓ કંઈજ

હર નથી; આ રીતે ખોલતા સિપાઈને કર્મથી ને નામથી પણ દૃષ્ટ મુખવાળા દુર્મુખ નામના સિપાઈએ કહ્યું કે—આ તે ધ્યાની કે તપસ્વી શાનો ? આ તો મહા અવિચારી ને અધર્મી છે, કારણ કે આણે પોતાના નાના દીકરાને રાજ્ય ગાદી ઉપર બેસાડી દીક્ષા લીધી છે. ન્હાના પુત્રની પણ જેને દયા નથી તે તપસ્વી કેમ કહેવાય ? ન્હાના બાળકને રાજ્યગાદી સોંપ્યા બાદ રાણી કોઈ સ્થાને નાસી ગઈ છે, અને મંત્રીઓ શત્રુ રાજાને મળી ગયા છે. તથા શત્રુ રાજાએ નગરને ઘેરો ઘાલ્યો છે, અને નગરની પ્રજા પણ ત્રાસ પામી રહી છે. માટે આ રાજાએ તો દીક્ષા લઈને મોટો અધર્મ કર્યો છે. અને આ રીતે પાળાંડ કરે છે, આનું તો મોટું પણ ન બેવું બેધએ.

આ રીતે દુર્મુખે કહેલી બીના સાંભળી પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ શુભ ધ્યાનથી ચલાયમાન થયા. ખરાબ વિચારશ્રેણિના ચગડોળે ચઢીને પોતાની મૂલ સ્થિતિ ભૂલી ગયા અને પોતાના બાળ-પુત્રની ઉપરના મોહને લઈને વિચારવા લાગ્યા કે—મારા બાળ-પુત્રનું રાજ્ય શત્રુઓ ઝુંટવી લેવા તૈયાર થયા છે ? મંત્રીઓ પણ રાજ્યના લૂણહરામી બન્યા ? હું એ શત્રુઓને અને મંત્રીઓને સહન નહિં કરું, વિગેરે વિકલ્પો ઉત્પન્ન થતાં, “હું સાધુ છું, ધ્યાનમાં છું, મેં મસ્તકે લોચ કર્યો છે, મારું સાધુલિંગ છે.” વિગેરે મુનિસ્થવસ્થા બાણે સર્વથા ભૂલી ગયા હોય તેમ ખરાબ વિચારમાં ને વિચારમાં શત્રુઓની સાથે મન વડેજ લડાઈ કરવા લાગ્યા. બાણે શત્રુ રાજાની સાથે અનેક શસ્ત્રાદિ સામગ્રીથી યુદ્ધ ખેલી રહ્યા છે, ભયંકર યુદ્ધ ખેલતાં

છેવટે હથિયારો પણ ખૂટવા આવ્યાં તે વખતે પોતાની પાસે એકે પણ શસ્ત્ર ન હોવાથી માથા પરનો મુગટ ઉતારી શત્રુઓને હણું, એમ વિચારી મુગટ લેવા જતાંજ પોતાનું લોચવાળું માથું જાણીને પશ્ચાત્તાપ કરતાં કરતાં ફરી શુભધ્યાની થયા. રાજર્ષી દુધ્યાનમાં હતા, ત્યારે શ્રેણિક રાજા ચતુરંગી સેના સહિત એજ રસ્તે થઈને પ્રભુને વંદન કરવા જાય છે. ત્યાં માર્ગમાંજ પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષીને “આ મુનિ મહા ધ્યાની અને મૌની છે વિગેરે શુભ ભાવનાથી વંદના કરીને પ્રભુ પાસે ગયા. રાજર્ષીને યાદ કરીને શ્રેણિકે પ્રભુને પૂછ્યું કે હે ભગવન્! માર્ગમાં મેં જ્યારે પ્રસન્નચંદ્ર મુનિને ધ્યાનાવસ્થામાં જોઈને વંદના કરી, તે વખતે જો તે કાળ કરે તો કંઈ ગતિ પામે? પ્રભુએ કહ્યું સાતમી નરકે જાય. તે સાંભળી શ્રેણિક રાજા આશ્ચર્ય પામી વિચારવા લાગ્યા કે સાધુને નરકે જવાનું હોય નહિ, જેથી મેં કંઈ ઘરાબર સાંભળ્યું નહિ હોય માટે ફરી પૂછ્યું કે આ સમયે કાળ કરે તો ક્યાં જાય? પ્રભુએ કહ્યું કે સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાને જાય. આ સાંભળીને વધારે આશ્ચર્ય પામીને પૂછ્યું કે હે પ્રભુ ક્ષણવાર ખેલાં આપે સાતમી નરકે જવાનું કહ્યું ને હમણાં તુર્ત સર્વાર્થસિદ્ધે જવાનું કહ્યો છો તે કંઈ રીતે સંભવે? જવાબમાં પ્રભુએ કહ્યું કે તે વખતે અને અત્યારે તે રાજર્ષીનું ધ્યાન જૂઠું જૂઠું હતું. કારણ કે પ્રથમ હુર્મુખ સેનાનીની વાત સાંભળી મુનિ ક્રોધ પામ્યા હતા, તેથી તે વખતે કરેલી વંદનાના સમયે તે મુનિ સાતમી નરકે જવાને લાયક હતા, ને તમો અહિં આવ્યા તે દરમ્યાનમાં મુનિએ સર્વ શસ્ત્રો ખૂટતાં શત્રુને મુગટથી હણવાના વિચારે મસ્તક પર હાથ મૂકતાંજ મસ્તકે લોચ જાણીને દુધ્યાનથી

પાછા કર્યા ને આત્મનિંદામાં મગ્ન થઈ વિચારવા લાગ્યા કે
 અહો આ પ્રમાણે મેં લડાઈના વિચાર કર્યા તે તદ્દન ગેર-
 વ્યાજબી છે. કારણકે હું તો સાધુ છું, મેં રાજ્યનો ત્યાગ
 કર્યો છે, અને કર્મક્ષયાર્થે અહિં આતાપના લેવા ઉભો છું.
 માટે મારે આવા ખરાબ વિચારો નજ કરવા જોઈએ. આવા
 શુભ ધ્યાનમાં તે મગ્ન હતા ત્યારે તેં બીજીવાર પૂછ્યું તે
 વખતે સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાને જવાને લાયક હતા. આ રીતે
 વાત ચાલે છે તેટલામાં દેવ હુંદુલિનો અવાજ સંભળાતાં પ્રભુને
 પૂછ્યું કે આ શું? ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું કે પ્રસન્નચંદ્ર* રાજર્ષિને
 કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે, તેનો મહિમા દેવો કરે છે, તેથી
 એ દેવહુંદુલિ વિગેરેનો ધ્વનિ સંભળાય છે. અપૂર્વ આત્મિક-
 યોધને દેનારૂં આ દૃષ્ટાંત છે. આમાંથી હિતયોધ એ મળે છે
 કે-એમ સારા નિમિત્તોના આલંબનથી જીવ ઉચ્ચ કોટીમાં
 દાખલ થાય છે, એમ ખરાબ નિમિત્તની અસર પણ તેવીજ
 થાય છે, એટલે ખરાબ નિમિત્તમાં પડેલો આત્મા પ્રમાદી
 બની જઈને હલકી ગતિમાં જવાની લાયકાત ધરાવે છે. દુર્મુ-
 ખના વચન સાંભળ્યા, તેથીજ રાજર્ષિ ભગવંત શ્રી પ્રસન્નચંદ્રજી
 મહારાજ દુર્ધ્યાનમાં ચઢી ગયા મસ્તકની લોચવાળી સ્થિતિ
 (દ્રવ્યચારિત્ર)ને જોઈને સાવધાન થયા, અને આત્મનિંદા કરવા
 લાગ્યા. શુભ ભાવનામાં આગળ વધ્યા. સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં
 જવાને યોગ્ય થયા. એથી પણ શુભ ભાવના આગળ વધી,

*ઐતિહાસિક દૃષ્ટિના વિચારે આ શ્રી પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિએ
 ઇસ્વી સનની પહેલાં ૫૫૫ મા વર્ષે એટલે વીરપ્રભુના જન્મ વર્ષથી
 માંડીને ૪૩ મા વર્ષે દીક્ષા લીધી, એમ કહી શકાય.

જેથી તેમને કેવલજ્ઞાન થયું. આમાં શુભ ભાવના મુખ્ય છે. માટેજ કહ્યું કે સંસાર સમુદ્રમાં જડતા લગ્ય જીવોને તારનારી ભાવના છે. ૩

નિજં સુગુણ જલ વરસાવવાને મેઘ જેવી ભાવના,
રાગાદિ વિષને ટાલવાને મંત્ર જેવી ભાવના;
પુણ્યાનુબંધિ પુણ્યને બંધાવનારી ભાવના,
આપત્તિ તાપ શમાવવાને ચંદ્ર જેવી ભાવના. ૪

અર્થ:—જેમ મેઘ-વાહણ પાણીને વરસાવે છે, તેમ ભાવના નિજ સુગુણ જલ એટલે પોતાના ઉત્તમ ગુણો રૂપી જળને વરસાવે છે. ભાવાર્થ એ કે ભાવનાથી દુર્ગુણો નાશ પામે છે અને સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે. માટે ભાવના મેઘ સમાન જાણવી. તથા આ ભાવના મંત્ર સમાન છે, કારણ કે મંત્રથી જેમ સર્પાદિકના ઝેરનો નાશ થાય છે, તેમ ભાવનાથી રાગાદિ એટલે રાગ, દ્વેષ મોહ વિગેરેનું ઝેર ઉતરો જાય છે. ભાવાર્થ એ કે ભાવના ભાવનારના રાગદ્વેષાદિ અન્તરંગ શત્રુઓ ઓછા થતા જાય છે. વળી આ ભાવના પુણ્યાનુબંધી પુણ્યને બંધાવનારી કહી છે. (જે પુણ્ય ભોગવતાં બીજું નવું પુણ્ય બંધાય તેને પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય કહે છે.) તથા આ ભાવના ચંદ્ર જેવી છે. જેમ ચંદ્ર સૂર્યના તાપથી તપેલાને શીતળતા આપે છે, તેમ ભાવના જીવની આપત્તિ એટલે સંસારના સંકટો રૂપી સૂર્યના તાપને દૂર કરીને શાંતિ આપે છે માટે તેને ચંદ્રની ઉપમા આપી છે.

આ શ્લોકમાં ભાવના પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય બંધાવનારી

છે એમ જાણાવ્યું, તે ઉપરથી પુણ્ય અને પાપના ચાર ભાંગા પણ સમજવા જેવા છે તેની વિગત ટુંકામાં આ પ્રમાણે જાણવી:—

૧. પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય—પાછલા ભવમાં બાંધેલા પુણ્યને ભોગવવાના વળતે જે જીવો દાન શીલ તપ ભાવ પ્રભુપૂજા વિગેરે ઉત્તમ સાધનોને સેવીને નવું પુણ્ય બાંધે, તે પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય કહેવાય. આ બાબતમાં દૃષ્ટાન્ત એ કે મહારાજા ભરત ચક્રવર્તી પાછલા ભવમાં બાંધેલા પુણ્યના ફળ રૂપે ચક્રવર્તીની ઋદ્ધિ પામ્યા અને તેમણે ચાલુ ભવમાં ચતુર્વિધ સંઘ સહિત તીર્થયાત્રા કરી અને અનેક જિન મંદીરો બંધાવ્યા, અને દાનાદિ ધર્મની સાધના કરી તથા આદર્શ ભુવનમાં કેવળજ્ઞાન પામી મુક્તિપદ પામ્યા. તેમજ શાલીભદ્રે પાછલા ભવમાં સુપાત્ર દાનથી બંધાયેલા પુણ્યના પ્રતાપે વિશિષ્ટ ઋદ્ધિ મેળવી, અને વર્તમાન ભવમાં પણ સંયમ વિગેરેની સાધના કરીને સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં દિવ્યસુખ પામ્યા. વિગેરે દૃષ્ટાન્તો શ્રી ઉપદેશ પ્રાસાદ વિગેરેમાં જાણાવ્યાં છે.

૨. પાપાનુબંધી પુણ્ય—પાછલા ભવમાં બાંધેલા પુણ્યના પ્રતાપે વર્તમાન ભવમાં જીવો જો કે સુખમય સ્થિતિને પામે છે, પરંતુ અહિં પાપકર્મને આચરવાથી નવું પાપકર્મ બાંધે તે પાપાનુબંધી પુણ્ય કહેવાય. આ બાબતમાં દૃષ્ટાન્ત તરીકે સુભૂમ ચક્રવર્તી લઈ શકાય, તેમણે પાછલા ભવમાં પુણ્યકર્મ બાંધ્યું હતું તેના ફળ રૂપે જો કે ચક્રવર્તી પાણું મેળવ્યું, પરંતુ આ ચાલુ ભવમાં જીવહિંસા વિગેરે કરીને નવાં પાપકર્મ બાંધ્યાં, જેના પરિણામે તે xસુભૂમ ચક્રવર્તી સાતમી નરકે ગયા.

x સુભૂમ ચક્રવર્તીની ખીના જાણવાને માટે આ ચૌદ બોલ

૩ પુણ્યાનુબંધી પાપ—પાછલા ભવમાં પાપકર્મ બાંધ્યું હતું તેને લીધે જે જીવો ચાલુ ભવમાં નિર્ધનતા વિગેરેનું દુઃખ ભોગવે, પણ ચાલુ સ્થિતિને પાપનું ફળ માનીને જે જીવો દાનાદિ પુણ્યકર્મો કરે તે પુણ્યાનુબંધી પાપ કહેવાય. આ બાબતમાં અંકૌશિક સર્પની બીના જાણવા જેવી છે, તે પાછલા ભવમાં પાપકર્મ કરવાથી ચાલુ ભવમાં સર્પપાણું પામ્યો, પરંતુ અહિં પ્રભુશ્રી મહાવીર દેવની શાન્તિમય “બુજ્જ બુજ્જ ચંડકોશિયા” એ વાણી સાંભળીને પ્રતિબોધ પામ્યો, અને તેણે ક્રોધાદિ અશુભ પરિણામ દૂર કરી અત્યંત ક્ષમાભાવને ધારણ કરવા પૂર્વક ક્રીડીઓના ઉપસર્ગને સહન કર્યા, અને તે અનશન કરીને આઠમા સહસ્રાર દેવલોકે ગયો, શાસ્ત્રમાં બીજાં પણ અનેક દૃષ્ટાન્તો આપ્યાં છે.

૪ પાપાનુબંધી પાપ—જે જીવો પાછલા ભવમાં બાંધેલા પાપના ફળ રૂપે અહિં ખરાબ સ્થિતિને પામે અને દુષ્કર્મ કરીને ફરી નવાં પાપકર્મ બાંધે તે પાપાનુબંધી પાપ કહેવાય. આ બાબતમાં વિશેષે કરીને વાઘ સિંહ બિલાડા વિગેરેનાં દૃષ્ટાન્ત પ્રસિદ્ધ છે.

અવશ્ય ધ્યાનમાં રાખવા જેવા છે:—

૧ નામ—સુભૂમ ચક્રવર્તી. ૨ વાણારસી નગરી (જન્મભૂમિ), ૩ પિતા કીર્તિવીર્ય ૪ માતા તારા રાણી. ૫ આયુષ્ય ૬૦૦૦૦ (સાઠ હજાર) વર્ષનું, ૬ દેહમાન ૨૮ ધનુષ. ૭ કુમારાવસ્થા ૫૦૦૦ (પાંચ હજાર) વર્ષ, ૮ મંડળિક રાજપણામાં ૫૦૦૦ (પાંચ હજાર) વર્ષ. ૯ દેશસાધના ચારસો વર્ષ, ૧૦ રાજ્યાવસ્થા ૪૨૬૦૦ વર્ષ. ૧૧ સ્ત્રીરત્ન દંશમશ્રી રાણી, ૧૨ દીક્ષા ગ્રહણ કરી નથી, ૧૩ ગતિ—મરણ પામીને સાતમી નરકે ગયા. ૧૪ તીર્થ—શ્રી અરનાથ પ્રભુના શાસનમાં થયા.

આ ચાર ભાંગાના સંબંધમાં પરમપૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી હરિભદ્ર સૂરિજીએ શ્રી અષ્ટક નામના પ્રકરણમાં નીચેના ચાર શ્લોક જણાવ્યા છે તે આ પ્રમાણે—

ગેહાદ્ગેહાન્તરં કશ્ચિચ્છોભનાદધિકં નરઃ ।

યાતિ યદ્વત્ સુધર્મેણ, તદ્દેવ ભવાદ્ભવમ્ ॥ ૧ ॥

ગેહાદ્ ગેહાન્તરં કશ્ચિચ્છોભનાદિતરન્નરઃ ।

યાતિ યદ્વદસદ્ધર્માત્તદ્દેવ ભવાદ્ ભવમ્ ॥ ૨ ॥

ગેહાદ્ ગેહાન્તરં કશ્ચિદશુભાદિતરન્નરઃ ।

યાતિ યદ્વત્સુધર્મેણ, તદ્દેવ ભવાદ્ ભવમ્ ॥ ૩ ॥

ગેહાદ્ ગેહાન્તરં કશ્ચિદશુભાદધિકં નરઃ ।

યાતિ યદ્વન્મહાપાપાત્તદ્દેવ ભવાદ્ ભવમ્ ॥ ૪ ॥

અર્થઃ—જેમ કોઈ મનુષ્ય સારા ઘરમાં રહેતા હોય, અને તે ઘર બદલીને તેથી પણ વધારે સારા ઘરમાં જાય, તેમ જે જીવ ચાલુ ઉત્તમ મનુષ્યાદિ ભવમાં જીવત્યા વિગેરે ધર્મારાધન કરે છે, અને તે ધર્મારાધનના ફલ રૂપે અહીંથી મરીને ખેડેલાંના સ્થાન કરતાં વધારે સારું દેવાદિ ભવ રૂપ (ચઢીયાતું) સ્થાન પામે. એટલે પાછલા ભવમાં જે પુણ્યકર્મ બાંધ્યું તેથી અહિં ઉત્તમ મનુષ્યપણું વિગેરે પામે છે, અને ભવાન્તરમાં ઉત્તમ દેવતાઈ ઋદ્ધિ વિગેરે પામે તે પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય કહેવાય, અને તે જ્ઞાનપૂર્વક નિયાણા રહિત ઉત્તમ અનુષ્ઠાનોની સાધના કરવાથી બંધાય છે. આ બાબતમાં શ્રી ભરત મહારાજ વિગેરેની ખીના અત્યંત પ્રસિદ્ધ છે. ॥ ૧ ॥

જેમ કોઈ મનુષ્ય સારા ઘરમાં રહેતો હોય તે ઘર

ખદ્દલીને નરસા ઘરમાં જાય, તેમ જે જીવો પાછલા લવની પુણ્યાધથી ઉત્તમ મનુષ્યપણું વિગેરે સામગ્રી પામે, પરન્તુ અહિં તે તરફ બેઠરકારી રાખીને પાપકર્મ કરવામાં આસક્તિ ધારણ કરે છે, તેથી આણુ ભવ કરતા બહુ ખરાબ નરકાદિ ભવ પરંપરાને પામે છે. આ બાબતમાં પ્રથમ કહેલું સુભૂમ ચક્રવર્તીનું અને બીજા બ્રહ્મદત્ત^૨ ચક્રવર્તી^૧ વિગેરેના દૃષ્ટાન્તો જરૂર યાદ રાખવા જોઈએ. ॥ ૨ ॥

જેમ કોઈ માણસ જેલમાં ખરાબ ઘરમાં રહેતો હોય, તે પછી અમુક ટાઇમે તે ઘર બદલીને સારા ઘરમાં રહેવા

૧ શ્રી ભરત ચક્રવર્તીના ૧૪ ખોલની બીના આ પ્રમાણે:—૧ નામ ભરત ચક્રવર્તી. ૨-જન્મભૂમિ વિનીતા (અયોધ્યા) નગરી. ૩-પિતા શ્રી ઋષભદેવ પ્રભુ. ૪-માતા સુમંગલા. ૫-ચોર્યાશી લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય. ૬-શરીરની ઉંચાઇ ૫૦૦ ધનુષ્ય પ્રમાણ. ૭-કુંવર-પણામાં ૭૭ લાખ પૂર્વ. ૮-મંડલિકપણામાં ૧૦૦૦ વર્ષ. ૯-છ ખંડ સાધનાનો ટાઇમ ૬૦ હજાર વર્ષ. ૧૦-ચક્રવર્તિ રાજપકાલ એક હજાર વર્ષ ન્યૂન ૬ લાખ પૂર્વ. ૧૧-જીરત્ન સુભદ્રારાણી. ૧૨-આરીસા-ભુવનમાં કેવલજ્ઞાન પામ્યા. એક લાખ પૂર્વ દીક્ષા પાલી. ૧૩-મોક્ષમાં ગયા. ૧૪-પ્રભુશ્રી ઋષભદેવના વખતમાં થયા. ॥

૨ બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તીના ૧૪ ખોલ આ પ્રમાણે—૧ નામ-બ્રહ્મદત્ત. ૨ નગરી કંપીલપુર, ૩ પિતા બ્રહ્મરાજ, ૪ માતા ચૂલણી, ૫ આયુષ્ય સાતસો વર્ષ, ૬ કુમારપણું અઠાવીસ વર્ષ, ૭ મંડલિકપણું છપ્પન વર્ષ, ૮ દેશસાધના સોળ વર્ષ સુધી, ૧૦ રાજ્ય છસો વર્ષ, ૧૧ જીરત્ન કુર્મતી, ૧૨ દીક્ષા નથી લીધી, ૧૩ ગતિ-સાતમી નરકે ગયા, ૧૪ તીર્થ-નેમિજિનને પાર્શ્વજિનના આંતરામાં થયા.

જાય, એવી રીતે પૂર્વ ભવમાં અજ્ઞાન મોહાદિને આધીન થઈને જેઓએ પાપકર્મો સેવ્યા હતા. તેને લઈને તે જીવો વર્તમાન ભવમાં ખરાબ સ્થિતિ પામે, પણ અહીં ઉત્તમ પુરુષોની સોળતમાં રહે, તેમની વાણી સાંભળીને જીવનમાં ઉતારે, વિગેરે સારા આલંબનોની સાધના કરીને ઉત્તમ દેવાદિ ભવ પરંપરાને પામે, એ પુણ્યાનુબંધી પાપ કહેવાય. આ બાબતમાં ચંડકૌશિક સર્પ વિગેરેનું દષ્ટાંત જાણવું, તેમાં ચંડકૌશિકની બીના ટૂંકામાં જણાવી છે. શ્રી ત્રિષષ્ટિ શલાકા પુરુષચરિત્ર તથા શ્રી યોગશાસ્ત્રમાં વિસ્તારથી કહી છે. ॥ ૩ ॥

જેમ કોઈ માણસ હાલ ખરાબ ઘરમાં રહેતો હોય, ને અમુક ટાઈમ તે તેના કરતાં પણ વધારે ખરાબ ઘરમાં રહેવા જાય. એમ ચાલુ ભવની ખેલાંના ભવમાં જે પાપકર્મો કર્યા, તેથી ચાલુ ભવમાં તિર્યચપણું વિગેરે ખરાબ સ્થિતિ પામે, ને અહીં પણ મહા પ્રાણાતિપાતાદિને સેવી રહ્યો છે, તેથી મરીને ખેલાં કરતાં પણ વધારે ખરાબ સ્થિતિને પામે, એટલે નરકાદિમાં જાય. આનું નામ પાપાનુબંધી પાપ કહેવાય. મહા હિંસક વાઘ ગિલાડી વિગેરેની તેવીજ સ્થિતિ થાય છે. કારણકે તેઓ પાછલા ભવના પાપકર્મોના ઉદયે અહીં ખરાબ ભવ પામે અને નવાં પાપકર્મ કરીને ભયંકર દુર્ગતિમાં જાય છે. આ પ્રસંગે તિર્યચપણું કોઈને પણ બહાલું ન લાગે, માટે તિર્યચગતિને પાપતત્ત્વના ૮૨ ભેદમાં લીધી છે. તિર્યચોને પોતાનું અચુખ્ય પ્રિય લાગે છે. કારણકે માંકડ વિગેરેને પકડવા જતાં તરત તે લાગી જાય છે. આ મુદ્દાથી તિર્યગાયુને પુણ્યતત્ત્વના ૪૨ ભેદમાં ગણ્યું છે. ॥ ૪ ॥ ૪ ॥

આત્મ તણા આનંદને પ્રગટાવનારી ભાવના,
વળી સત્યને ઓલખાવનારી નિર્મલી આ ભાવના;
સંસારથી નિર્વેદ મતિ વિકસાવનારી ભાવના,
સુખના સમયમાં સાવચેત રખાવનારી ભાવના. ૫

અર્થ:—આ ભાવના આત્મસ્વરૂપ સમજવાથી ઉત્પન્ન થતો જે આનંદ તેને પ્રગટાવનારી અથવા ઉત્પન્ન કરનારી છે. વળી આ શુદ્ધ ભાવના “સત્ય શું છે?” તેને ઓલખાવનારી અથવા સમજાવનારી છે. તેમજ આ ભાવના સંસાર પ્રત્યે નિર્વેદ મતિ એટલે અરૂચિ ભાવ અથવા વૈરાગ્યને વિકસાવનારી-વધારનારી છે. તથા સુખના સમયમાં એટલે ઐહિક સુખનાં સાધનોની પ્રાપ્તિના વખતમાં આ ભાવના જીવને સાવચેત રાખનારી છે. એટલે સુખનાં સાધનો મળે છતે “હે જીવ! આ તને પ્રાપ્ત થએલ સુખ સામગ્રી નાશવંત છે. તે વાસ્તવિક સુખ આપનારી નથી માટે એમાં તું આસક્તિ રાખીશ નહિ. એની અંદર તું ફસાઈશ નહિ. એમાં ફસાયો તો તારો ઉદ્ધાર નથી” એ પ્રમાણે જીવને સાવધાન રાખનારી આ ભાવના છે. આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને લબ્ધ જીવોએ દરરોજ આ ગ્રંથમાં જણાવેલી ભાવના ભાવવી જોઈએ, અને પોતાના જીવને નિર્મલ બનાવવા જરૂર સાવધાન રહેવું જોઈએ.

પ્રશ્ન—આત્મિક આનંદ કઈ રીતે પ્રકટ થાય ?

ઉત્તર—તે તે જ્ઞાનાદિ પર્યાયોને પામે, તે આત્મા કહેવાય. આવો આત્મા એમ વિચારે કે હું શુદ્ધ આત્મ દ્રવ્ય

સ્વરૂપ છું. અને મારા નિર્મલ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ગુણો છે. સ્ત્રી કુટુંબ દોલત વિગેરે પદાર્થો બાહ્ય ભાવ છે. એટલે એ પદાર્થો મારા છે, એમ જે માનવું એ કેવલ મોહનોજ વિલાસ છે. હું જે પદાર્થોને જન્મતી. વેલાએ સાથે લાવ્યો. નથી તે પદાર્થો પર ભવમાં જતી વેલાએ સાથે પણ આવતા નથી. અને પર ભવમાં ગયા બાદ આ જીવને યાદ પણ આવતા નથી. એટલે ગયા ભવના સ્ત્રી પુત્ર વિગેરે શું કરતા હશે? દોલતનું શું થતું હશે? વિગેરે કંઈ પણ યાદ આવતું નથી. આવા પદાર્થોને મારા તરીકે માનવાજ ન જોઈએ. હું અને માફ એટલે આ ઘર, બાગ, રહેલ, લક્ષ્મી વિગેરેનો હું માલીક છું અને તે પદાર્થો મારા છે, આવી મમતા રાખવા રૂપ મોહને લઈને જગત આંધળા જેવું બની ગયું છે. અને તેથી મોહિત જીવોની સ્થિતિ “ જીવડા ગયા પણ રંગડા તો રહ્યા ” આમ કહેનારા મીયાભાઈના જેવી દેખાય છે. તે બીના ટૂંકામાં આ પ્રમાણે જાણવી. એક મીયાંજી બીબીને પરણીને ઘેર જવા નીકળ્યા. રસ્તામાં નદી ઉતરવાની આવી. મીયાંજી વિચારે છે કે—“ બીબીના પગે મેંદી લગાડી છે. જો પગ પાણીમાં પડશે, તો મેંદીનો રંગ ચાલ્યો જશે. માટે બીબીના પગ જાણે ઉપાડીને નદી ઉતરૂં ” આવો વિચાર કરીને તે અણસમજી મીયાંજી બીબીના પગ ખસે અને મોહું પાણીમાં રહે, એ રીતે નદી ઉતરીને કાંઠે આવ્યા. બીબીને બોલાવવા લાગ્યા, પણ તે બોલે શાની? નદી ઉતરતાં મોહું પાણીમાં રહ્યું, તેથી તેમાં પાણી ભરાઈ ગયું, અને મુંઝાઈને મરી ગઈ. મીયાંજીને આ વાતની ખબર નથી તેથી તે વારંવાર ઘાંટા પાડીને તે બીબીને બોલાવે છે. પડખે ઉભેલા માણસે

ખીખી મરી ગઈ છે, એમ જાણીને કહ્યું કે-મિયાંજી ! ખીખીકા જીવડાં ચલ ગયા. આ સાંસંખીને મિયાંજી કહે કે-“ અરે ભાઈ ! જીવડા ગયા પણ રંગડા તો રહ્યા.” અહીં દૃષ્ટાંત પૂરું થાય છે. આમાંથી સાર લેવાનો એ કે-મોહના પંખામાં સપડાયેલા સંસારી જીવો પણ મીયાંજીના જેવા વિચારવાળા દેખાય છે. જેમ મીયાંને ખીખીના જીવની પરવા હતી નહિ અને મેંદીના રંગ તરફ તેનું લક્ષ્ય હતું, તેવી રીતે આ જીવ મોહને લઇને પોતાનું આત્મહિત કરવાનું કાર્ય ભૂલી જાય છે, અને રંગડાની જેવા ક્ષણિક પદાર્થોમાં મોહ રાખે છે. હે જીવ ! જ્યાં સુધી તું (ખીખીના જીવડાની જેવા) ઉત્તમ દર્શનાદિ સ્વરૂપ મોક્ષ માર્ગની સાધનામાં ઉજમાલ થતો નથી ત્યાં સુધી તું પણ મીયાંજીના જેવો જ ગણાઈશ. એમ વિચારી બાલચેષ્ટાને છોડી દઇને આત્મ રમણતાના સાધનોની સેવના કરનારા ભવ્ય જીવો જરૂર આત્મિક આનંદનો અનુભવ કરી શકે છે. યાદ રાખવું જોઈએ કે-જેટલા પ્રમાણમાં પુણ્યલ રમણતા ઘટે, (ઓછી થાય) તેટલા પ્રમાણમાં આ આત્મ રમણતામાં જરૂર વધારો થાય છે. સમજવાની ખાતર માની લો કે પુણ્યલ રમણતાનું માપ ૩૫ શેર અને આ આત્મ રમણતાનું માપ પાંચ શેર છે. જ્યારે ઘટતાં ઘટતાં પુણ્યલ રમણતા ૨૦ શેર રહે, ત્યારે આત્મ રમણતામાં ૧૫ શેરનો વધારો થાય, જેથી ૨૦ શેર (૦૧ મણ) થાય. એ પ્રમાણે પુણ્યલ રમણતામાં જેટલો ઘટાડો થાય, તેટલો આત્મ રમણતામાં વધારો થાય. આ ક્રમે આત્મિક આનંદમાં પણ જરૂર વધારો થાય છે. જૈનેન્દ્ર શાસનમાં જે જે કર્મ ક્ષયોદિના સાધનો બતાવ્યા છે તે બધા સત્ય (સાચા) છે. એમ ભાવનાથી જણાય છે. તેમજ સંસાર

એ કેદખાનું છે, અને સુખના ટાઢમે લક્ષ્મી વિગેરનો સદુપ-
યોગ પણ ભાવનાજ કરાવે છે. એમ સમજીને ભાવનાને જરૂર
ભાવવી જોઈએ. ૫

દુઃખના સમયમાં એ દીલાસો જરૂર આવી ભાવના,
નિજ હૃદયની શુભ બાદશાહીને પમાડે ભાવના;
વળી બેદ તેમ અભેદને સમજાવનારી ભાવના,
આ શુદ્ધ તેમ અશુદ્ધની બહેંચણ કરાવે ભાવના. ૬

અર્થ:—વળી આ ભાવના દુઃખના સમયમાં જીવને
દિલાસો-આશ્વાસન આપે છે. તે એમ જણાવે છે કે હે
જીવ! આ સંસારમાં ખરું સુખ તો કોઈને છે જ નહિ. અને
તું જેને દુઃખ માને છે તે દુઃખ પણ તારાં પૂર્વે કંચલાં
કર્મોનું ફળ છે. માટે તેવા દુઃખો તારે હવે ન જોઈતાં હોય
તો તું કર્મ બંધ કરતી વખતે સાવધાન રહે. ફળ ભોગવતાં
હાય વાય કરવાથી તો દૂર થતાં નથી પણ ઉલટાં તેમ કરવાથી
તેવાં દુઃખદાયી નવા કર્મોનો વિશેષ બંધ થાય છે. મોટા મોટા
ચક્રવતી રાજાઓ અને તીર્થંકરોને પણ દુઃખો ભોગવવાં
પડ્યા છે. તેમજ આ ભાવના પોતાના હૃદયની શુભ બાદશાહી
એટલે ખરી ફક્કડતાને પમાડનારી છે. વળી આ ભાવના ભેદ
તથા અભેદને સમજાવનારી છે. ભેદ એટલે આત્માથી જુદાં
શરીર, કુટુંબ, દ્રવ્ય, બગલા વગેરે જેને જીવ પોતાનાં માને
છે અને તેને લીધે ગર્વિષ્ઠ બને છે તે તો તેનાં નથી. તેને
જીવ સાથે લઈને આવ્યો નહોતો અને સાથે લઈને જવાનો
નથી, માટે તે આત્માથી જુદાં છે. અને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર

જે આત્માના ગુણો છે તેની સાથે આત્માને અલેદ છે એમ આ ભાવના સમજાવે છે. તેમજ એ ભાવના આ શુદ્ધ અને આ અશુદ્ધ એવી બહેંચણુ કરાવે છે આ શરીર અશુચિનું સ્થાન છે તે નહાવાથી કોઈ દિવસ શુદ્ધ થતું નથી, માટે ખરી શુદ્ધિ આત્માના કર્મ મલ દૂર થાય ત્યારેજ થાય છે એવી સમજણ આ ભાવના આપે છે. ૬

નિજ રંગ જંગ જગાવનારી જાણુ ઉત્તમ ભાવના,
સહુ કર્મનાં કારણ બધાં સમજાવનારી ભાવના;
વળી આશ્રવોને રોકવાની શીખ આપે ભાવના;
પછી નિર્જરા રૂપ રંગ મંડપમાં રમાડે ભાવના. ૭

અર્થ:—આ ઉત્તમ ભાવના નિજ રંગ એટલે આત્મ-રમણતા રૂપ ગુણનો જંગ જગાવનારી છે. એટલે તે મેળવવા માટે ઉદ્યમ કરવાને જીવને તૈયાર કરનારી છે. વળી આ ભાવના આઠે કર્મ આવવાનાં સર્વ કારણો મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, યોગ, પ્રમાદ જે આશ્રવોના નામે ઓળખાય છે તે સર્વને સમજાવે છે. તેમજ આ આશ્રવોને કેવી રીતે રોકવા? તેની અને આશ્રવોને રોકવા તે સંવર કહેવાય છે, તેની પણ શીખ એટલે સમજણ આપે છે. અને એ સમજણ આવ્યા બાદ નિર્જરા એટલે કર્મનો ધીમે ધીમે ક્ષય થવો તે રૂપી રંગ મંડપમાં રમાડનારી—રમણતા કરાવનારી ભાવના છે. અહીં તાત્પર્ય એ છે કે આશ્રવો રોકવાથી લવિષ્યમાં બંધાતાં નવાં કર્મો અટકી જાય છે. ને તે સાથે ભૂતકાળમાં અસંખ્ય ભવો સુધીનાં બાંધેલ પ્રાચીન કર્મો ક્ષય થવા માંડે છે. જેથી પર્યન્તે

સર્વથા કર્મ ક્ષયનો પ્રસંગ આવે છે (પ્રાચીન કર્મોના ક્ષય સાથેનો નવીન કર્મબંધ ન અટકે તો મોક્ષનો જ અભાવ થાય) માટે એવી તે ભાવના સંવર અને નિર્જર્જરા સમકાળે પ્રવર્તાવીને નિર્જરા રૂપ રંગ મંડપમાં રમાડનારી છે એટલે અત્યંત નિર્જરા કરાવનારી છે. ॥ ૭ ॥

સાહુ વિશ્વ કેરી સકલ રચના દીલ ઠસાવે ભાવના,
અત્યંત દુર્લભ કોણ ? એ દેખાડનારી ભાવના;
સદ્ધર્મના ઉપદેશકોને ઓલખાવે ભાવના,
તિમ યોગ્ય ધર્મ સ્વરૂપને ઘતસાવનારી ભાવના. ૮

અર્થ:—ભાવના વિશ્વ એટલે ચૌદ રાજ લોક તેની સઘળા પ્રકારની રચના-સ્વરૂપને દીલમાં ઠસાવે છે એટલે નિશ્ચિત સ્વરૂપે સમજાવે છે. વળી આ દુનિયામાં દુર્લભ-દુઃખે આત્મ કરાય તેવું કોણ છે ? તે પણ ભાવના સમજાવે છે. તથા સદ્ધર્મ એટલે આત્માને હિતકારી જે જૈન ધર્મ તેના ઉપદેશ કરનાર જે અરિહંતાદિક તેમને પણ ભાવના સમજાવે છે. (ઓળખાવે છે) તેમજ ધર્મના યોગ્ય-સાચા સ્વરૂપને પણ ભાવના ઘતાવનારી છે. ૮

ત્રણ યોગને નિર્મલ બનાવે કતક જેવી ભાવના,
વળી મોહનાં તોફાન ટાળે શાંતિ આપે ભાવના;
સવિ ભૂલ ડાઘ ભુસાવવા આદર્શ જેવી ભાવના,
નિજ આત્મગૌરવને વધારે જરૂર આવી ભાવના. ૯

અર્થ:—મન વચન કાયાના યોગરૂપી જળને શુદ્ધ

કરવામાં ભાવના ^૧કતકચૂર્ણ જેવી છે, કારણ કે જેમ કતક-ચૂર્ણ જળમાં રહેલ ળગાડને દૂર કરીને જળને સ્વચ્છ બનાવે છે, તેમ આ ભાવના મનયોગ વચનયોગ અને કાયયોગ એ ત્રણ યોગરૂપી પાણીને નિર્મળ બનાવે છે. ભાવાર્થ એ કે અશુભમાં પ્રવૃત્તિ કરતા યોગોને રોકીને શુભ પ્રવૃત્તિમાં ભેડે છે જેથી આત્માની નિર્મળતા થાય છે. વળી ભાવના મોહનાં તોફાન (રાગ દ્વેષ, મમત્વ વગેરે) ને દૂર કરે છે. એટલે ભાવથી મોહનું જોર નરમ પડી જાય છે. અને તેથી વૈરાગ્યમય શાંતિની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેમજ વળી ભાવનાને ચાટલાના જેવી કહી છે. જેમ દર્પણ વડે પોતાના ચહેરા ઉપર પડેલા ડાઘ જોઈ શકાય છે અને જોઈને દૂર કરી શકાય છે. તેવી રીતે આ ભાવનાથી જીવ પણ પોતાની ભૂલરૂપ ડાઘને જોઈ શકે છે. અને તે ભૂલરૂપી ડાઘને સુધારી શકે છે. આવા પ્રકારની ભાવના પોતાનું આત્મ ગૌરવ એટલે આત્માની ઉન્નતિ અથવા ચઢતીને જરૂર વધારે છે. ૯

નિજ સત્ય સુખના માર્ગને દેખાડનારી ભાવના;
શુભ દીર્ઘદૃષ્ટિ વધારનારી જાણવી આ ભાવના;
પુદ્ગલ રમણતા દૂર કરીને નિજ રમણતાને દીએ,
સમતા વધે ચારે કપાયો ભાવનાથી ઠારીએ. ૧૦

અર્થ:—આ ભાવના આત્માનું સત્ય સુખ એટલે

૧ શ્રી સકલાર્હત્ત નામના સ્તોત્રમાં વિમલસ્વામિનો વાચ:
કતકક્ષોદસોદરા: એટલે ત્રણ જગતના જીવોના ચિત્ત રૂપી જળને શુદ્ધ કરવામાં શ્રી વિમલ જિનેશ્વરની વાણી કતક ચૂર્ણના જેવી કહી છે. અહીં કતક શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે.

આધ્યાત્મિક આનંદ તે પ્રાપ્ત કરવાના રસ્તાને જણાવનારી છે. ધન, દોલત, કુટુંબ, પરિવાર, ખંગલા, વાડી વગેરે દ્વારાએ મળતું જે સુખ તે વાસ્તવિક અથવા આત્મિક સુખ નથી પરંતુ તે નામનું સુખ છે. તેવા સુખમાં નહિ ફસાતા આત્માનું સ્વશુભમાં રમણતા કરવા રૂપ જે સુખ છે તે સત્ય સુખ છે. અને તે સત્ય સુખ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરાય તે ભાવના જણાવે છે. સાંસારિક સુખ જીવને સંસારમાં ચીંકણા કર્મ બંધાવીને રજાળાવે છે. માટે જેઓ તેમાં નહિ ફસાતાં તેનો ત્યાગ કરે છે તેઓજ વાસ્તવિક અથવા સત્ય સુખ મેળવી શકે છે. વળી ભાવના ઉત્તમ દીર્ઘ દૃષ્ટિને વધારનારી છે. કોઈ કાર્ય વગર વિચારે નહિ કરતાં આ કાર્ય કરવાથી પરિણામે હાનિ થશે કે લાભ થશે તેવો સંપૂર્ણ વિચાર કરાવનારી જે દૃષ્ટિ તે દીર્ઘદૃષ્ટિ કહેવાય. વળી ભાવના પુદ્ગલ રમણતાને દૂર કરનારી છે. પુદ્ગલ એટલે શરીર, ધન, ધાન્ય, ખંગલા બગીચા વગેરે પૌદ્ગલિક પદાર્થોમાં રમણતા-મમત્વભાવ રાખવો એટલે તેની પ્રાપ્તિ થતાં જે રાજી થવું તે પુદ્ગલ રમણતા કહેવાય. ભાવના તેને દૂર કરે છે, કારણ કે ભાવનાથી આ બધી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ નાશવંત છે, આત્માથી જૂદી છે, તેને જીવ સાથે લઈને આવ્યો નથી અને સાથે લઈને જવાનો નથી એવું જ્ઞાન થાય છે. પરિણામે તેમને વિષે રહેલી આસક્તિ દૂર થાય છે. અને ભાવના નિજ રમણતાને એટલે આત્માના શુભોને વિષે રમણતા કરાવે છે. તથા સમતાને અથવા સમભાવને વધારે છે. વળી ભાવનાથી ચારે કપાયો (ક્રોધ, માન, માયા, લોભ) શાંત પડે છે એટલે ચોછા થાય છે. ૧૦

આત્મવશે સુખ એમ નિત સમજવતી શુભ ભાવના,
વાતાવરણ ચારે દિશાનું ધ્યાન લાવે ભાવના;

જે હેયને છોડાવતી આદેય રંગ વધારતી,
તે ભાવના વિજેય વસ્તુ તત્ત્વને સમજવતી. ૧૧

અર્થ:—શુભ ભાવના હંમેશાં એમ સમજાવે છે કે જે આત્માને સ્વાધીન હોય તે સુખ કહેવાય. કારણ કે મોઢમાં ફસાએલા જીવો પૈકી કેટલાક ધનમાં સુખ માને છે, પરંતુ ધનમાં ખર્ચ સુખ નથી. કારણ કે જે ધન વડે પોતે કલ્પેલાં સુખો મેળવાતાં હતાં તેજ ધન કુટુંબમાં કલેશ કરાવનારૂં તથા કોઈક વખતે મરણ દેનારૂં પણ થાય છે. કેટલાક જીવો પુત્રાદિકથી સુખ માને છે, પરંતુ તેમાં પણ ખર્ચ સુખ નથી. કારણ કે પુત્રાદિક સફળતા હોય તો ઝોઘી ઉપાધિ રહે છે, નહિ તો તેનાથી કલિપત સુખને બદલે ઉલટો દુઃખનો અનુભવ કરવો પડે છે. એ પ્રમાણે ખર્ચ સુખ કોઈ પણ પ્રકારની પૌણ્યલિક વસ્તુમાં નથી પણ તે પોતામાંજ રહેલું છે એવી ખાત્રી શુભ ભાવના કરાવે છે. આ બાબતમાં જુઓ સાક્ષિપાઠ—“સર્વે પરવશં દુઃખં સુખં સ્વાધીનમિષ્યતે” અને “પરસ્પૃહા મહાદુઃખં, નિસ્પૃહત્વં મહાસુખં” ॥ વળી ભાવનાથી ચારે તરફનું વાતાવરણ લક્ષ્યમાં આવે છે, વળી આ ભાવના હેય (આત્માને નુકસાન કરનાર હોવાથી તજવા લાયક) નો ત્યાગ કરાવે છે. તથા આદેય (આત્માને હિતકારી હોવાથી ગ્રહણ કરવા લાયક) ને વિષે રંગ વધારે છે. એટલે આદરભાવ

(લાગણી) કરાવે છે. તેમજ ^૧વિજ્ઞેય એટલે જાણવા લાયક જીવ અજીવાદિ પદાર્થોના સારને સમજાવે છે. ૧૧

જગ જીવ કેવા વેષ ભજવે ભવ તણા યોગાનમાં,
એ ખ્યાલ મન પરલાવતી શુભ ભાવના વિસ્તારમાં;
નિજ જીવનના ઉદ્દેશને સમજાવનારી ભાવના,
આ વિકટ દોડાદોડને સંહારનારી ભાવના. ૧૨

અર્થ:—વળી શુભ ભાવના ધીજાં કયા કયા લાભ પમાડે છે તે જણાવે છે:—ઉત્તમ ભાવના ભવરૂપી યોગાનમાં જીવ કેવા કેવા વેષ ભજવે છે? તે જાણતો વિસ્તાર પૂર્વક (સ્પષ્ટ) વિચાર મનમાં ઠસાવે છે. આનું રહસ્ય એ છે કે કર્મને વશ પડેલા આ સંસારી જીવો પોતે કરેલા કર્મને અનુસારે કેટલાક દેવ થાય છે કેટલાક મનુષ્ય થાય છે તો કેટલાક તિર્યંચ અને કેટલાક નારકી થઈને અનેક પ્રકારની વેદનાઓ સહન કરે છે.^૧ એ પ્રમાણે સંસારી જીવો

૧ આ ગાથામાં હેય જ્ઞેય ને ઉપાદેય એ ત્રણ વસ્તુ વિભાગમાં ભાવનાનો સંબંધ દર્શાવ્યો.

૧ વૈરાગ્યશતકમાં કહ્યું છે કે—

ન સા જાઈ ન સા જોગી, ન તં ઠાણં ન તં કુલં ।
ન જાયા ન મુઆ જત્થ, સવ્વે જીવા અણંતસો ॥ ૧ ॥

તેવી કોઈ જાતિ નથી, કોઈ યોગી નથી, તેવું કોઈ સ્થાન નથી ને તેવું કોઈ કુલ નથી કે જ્યાં જીવો અનન્તવાર જન્મ્યા ન હોય કે મર્યા ન હોય. એટલે સર્વ જાતિ વિગેરેમાં જીવે અનન્તા જન્મ મરણ કર્યા છે.)

કર્મને લઈને નવા નવા વેષ ભજવે છે. કોઈક પુરુષ, કોઈક સ્ત્રી અને કોઈક નપુંસક થાય છે. કોઈ મોટા શરીરવાળા તો કોઈક દેખી પણ ન શકાય તેવા સૂક્ષ્મ શરીરવાળા થાય છે. આ સંબંધી સ્પષ્ટ બીના ભાવના વડે બાણી શકાય છે, વળી ભાવનાથી આ મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ એટલે મુદ્દો કયો છે તે જણાય છે. અથવા મનુષ્ય ભવ પામીને તેની સફળતા માટે શું શું કરવું જોઈએ તેને ભાવના સમજાવે છે. તથા ભાવના આ માટે વિકટ એટલે આકરી અથવા દુઃખદાયી દોડાદોડ (સંસારની ઉપાધિની ખોટી ધમાલ) ની સંહારનારી એટલે નાશ કરનારી છે. ૧૨

પરમાત્મ લક્ષ્ય વધારનારી પાવના આ ભાવના, વળી ધ્યાન પ્રગતિને કરાવી સ્થૈર્ય દેતી ભાવના; નિજ પ્રમાદભાવ ભગાડનારી જાણુવી શુભ ભાવના, જીવનતરૂમાં સિંચતી નિવૃત્તિરસને ભાવના. ૧૩

અર્થ:—આ પાવના એટલે પવિત્ર ભાવના પરમાત્મ લક્ષ્ય (આત્માનું) ખરૂં લક્ષ્ય એટલે સાધ્ય) જે જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્ર, તે ત્રણેને વધારનારી છે. તેમજ ધ્યાન એટલે ધર્મ-ધ્યાન તથા શુદ્ધ ધ્યાનમાં જીવને પ્રગતિ કરાવીને એટલે ઉંચી હદે લઈ જઈને સ્થૈર્ય એટલે સ્થિરતાને (ધર્મમાં દૃઢ આસ્થાને) આપનારી છે. ઉત્તમ ભાવના જીવને ધર્મધ્યાનાદિ શુભ ધ્યાનની શ્રેણિમાં ટકાવે છે. વળી પોતાના નિદ્રા, વિકૃત વગેરે સર્વ પ્રકારના પ્રમાદને ભગાડનારી એટલે દૂર કરનારી ભાવના છે. આનો ભાવાર્થ એ કે ભાવના ભાવનાર જીવે

ધીમે ધીમે પ્રમાદને દૂર કરીને અપ્રમત્ત બને છે. વળી જીવન-
તરૂં એટલે મનુષ્ય જીવનરૂપી ઝાડમાં નિવૃત્તિ રસ અથવા
શાંતિરૂપી રસનું સિંચન કરનારી ભાવના છે. એટલે ભાવના
ભાવતાં ભાવતાં પોતાનું જીવન પરમ નિવૃત્તિ (સંતોષ)મય
બનાવી શકાય છે. આર્ત્તધ્યાન તથા રોદ્રધ્યાનના વિચારોમાં
ગુંથાઈને હાથવોય કરવી એનું નામ જીવન કહી શકાય જ
નહિ. યાદ રાખવું જોઈએ કે ધર્મની નિર્મલ આરાધના કરાવ-
નારા અનેક સાધનોમાં નિવૃત્તિમય જીવનને મુખ્ય ગણ્યું છે.
હે જીવ ! જેટલા માથા એટલી વેદના એમ શેષ નાગનું
દૃષ્ટાંત શ્રી શ્રાવક ધર્મ જાગરિકામાં કહ્યું છે. તે યાદ કરીને
તારે વધારે ઉપાધિમાં પડવું જ નહિ. ૧૩

જિમ ચિત્રકાર પ્રથમ બનાવે શુદ્ધ લીસી ભીંતને,
ચિત્રામણે ચિતરી મનોહર પામતો બહુ દ્રવ્યને;
તિમ હૃદય રૂપી ભીંતને નિર્મલ બનાવે ભાવના;
સુગુણ ચિત્રો ચિતરીને હોય ભાગી લાભના. ૧૪

અર્થ:—જેમ ચિત્રકાર—ચિતારો ચિત્ર ચિતરવાની
શરૂઆતમાં ભીંતને લીસી એટલે સુંવાળી બનાવે છે. કારણ
કે ભીંતને લીસી બનાવ્યા સિવાય તેના ઉપર ચિત્રો બરાબર
ઉઠતા નથી. માટે પ્રથમ ભીંતને લીસી બનાવે છે અને
ત્યાર પછી મનોહર—સુંદર ચિત્રામણે એટલે ચિત્રો આજે-
બીને (ચિતરીને) ઘણું દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. તેમ ભાવના પણ
શરૂઆતમાં જીવના હૃદયરૂપી ભીંતને નિર્મળ બનાવે છે.
એટલે મનને સાંસારિક ઉપાધિઓમાંથી બહાર કાઢે છે.

અથવા મનને પોતાના સાધ્ય તરફ આદરવાળું કરે છે. ત્યાર પછી જીવ તેના ઉપર સુશુણ્ણ એટલે સારા શુભોદ્ગમી ચિત્રો ચિત્રે છે. અને સાંસારિક ઉપાધિઓથી દૂર ગાસીને જીવો પોતાના ખરા સાધ્યને સાધીને લાલના ભાગી એટલે આત્મિક સુખને મેળવનારા થાય છે. ૧૪

તર્કહીણા વૈદ્ય લક્ષણ હીણુ જિમ પંડિત જના,
ભાવનાહીણુ ધર્મ હાંસી પાત્ર તિમ ખોલે જિના;
શુભ ભાવનાયુત અલ્પકિરિયા પણ દુરિતને સંહરે,
નાનો છતાં પણ સૂર્ય જિમ ઝટ તિમિરપુંજને હરે. ૧૫

અર્થ:—જેમ તર્કહીણા એટલે રોગને પારખવાની બાબતમાં વિચાર કરવાની શક્તિ વિનાના વૈદ્ય હાંસીપાત્ર—મશ્કરીનું સ્થાન થાય છે, કારણ કે તે તર્કવડે રોગનું નિદાન નહિ કરી શકવાથી દરદીના રોગને પારખી શકતો નથી અને તેથી તેની દવા ક્ષયદો કરી શકતી નથી અને જેમ લક્ષણ હીણુ એટલે સારા આચરણુ વિનાના અથવા શબ્દના લક્ષણ-રૂપ વ્યાકરણનાં બોધ વિનાના પંડિત પુરૂષો હાંસી પાત્ર બને છે, કારણ કે વિદ્વાન હોવા છતાં તેનાં આચરણુ સારાં ન હોય તો પોતે બીજાને જે પ્રમાણે વર્તવાને કહેતો હોય તે પ્રમાણે પોતે આચરે નહિ. તેમજ પંડિત નામ ધરાવી વ્યાકરણુ વિના અશુદ્ધ અર્થ વિગેરે કરવાથી હાંસી પાત્ર થાય. તેમ ભાવના વિના કરેલો ધર્મ પણ હાંસી પાત્ર બને છે એ પ્રમાણે જિનેશ્વરોએ કહ્યું છે. કારણ કે ભાવના યુત

અર્થ:—વળી આગળ જણાવાતી અપેક્ષાએ કરીને દાનાદિથી એટલે દાન, શીલ તથા તપ કરવાથી જે લાભ થાય છે તે દાનાદિક કર્યા સિવાય તેની પ્રશંસા કરવાથી મળી શકે છે. હે ભવ્ય જીવ! આ બાબતમાં હરિણાદિક તણા એટલે બલભદ્ર મુનિ (કૃષ્ણ મહારાજના મોટાભાઈ)ની સાથે કરનાર હરિણ વગેરેના આપેક્ષિક હેવાલ (બીના) જરૂર સમજજે. તે અપેક્ષા આ પ્રમાણે—

જે સ્થળે દાન વગેરે પોતાથી ન બની શકતાં હોય ત્યાં તેવાં પ્રકારનાં સુપાત્રદાન વગેરે કરતા બીજા ભવ્ય જીવોને જોઈને તેની અનુમોદના કરે તો તે અનુમોદના કરનારને પણ તે દાનાદિક કરનારને થતા લાભ જેટલો લાભ મળે છે, પરંતુ છતી સામગ્રીએ અનુમોદના માત્ર કરે, ને દાનાદિક ન કરે તો તે અનુમોદના દાન દેનારના લાભ જેટલો લાભ આપતી નથી. માટે છતી સામગ્રીએ કેવળ સુપાત્ર દાનાદિક દાન આપે તોજ દાનનો વિશેષ લાભ મળે. એમ દાનાદિની સામગ્રી ન હોય ત્યારે અનુમોદનાનો લાભ દાનાદિના સરખો બાણવો. આથી એમ સમજવું કે—સાધન સંપન્ન દશામાં દાનાદિકની સાધના અધિક ગુણોને દેનારી છે. એમ વિચારીને જરૂર દાન શીલ તપની સાધના કરવી ॥ ૧૮ ॥

ગ્રાહક હતા બલભદ્ર તિમ રથકાર દાયક હર્ષથી, દાનને અનુમોદતો મૃગ હૃદયના શુભ ભાવથી; જે હોત નર હું તો જરૂર રથકારની માફક મને, મલત આવો લાભ માનું ધન્ય આ રથકારને. ૧૯

અર્થ:—બલભદ્ર મુનિનું ૩૫ જોઈને સ્ત્રીઓ મોહિત થઈને પોતાને કરવાનું કાર્ય પણ ભૂલી જતી હતી. અથવા કરવાનું કાર્ય વિપરીત રીતે કરતી હતી. આ હકીકત બાણીને બલભદ્ર મુનિએ એવો અભિગ્રહ ધારણ કર્યો કે “ મારે ગામમાં કે નગરમાં ગોચરી લેવા જવું નહિ. ફક્ત જંગલમાં કામ માટે જે માણસો આવ્યા હોય તેમની પાસેથી સૂઝતો આહાર મળે તો ગ્રહણ કરવો. ” તે અરણ્યમાં એક હરણને બલભદ્રમુનિ પ્રત્યે ઘણો રુનેહ થયો. તે હરણ તેમની સાથે સાથે રહે છે. મુનિ જ્યાં જાય ત્યાં તે પણ જાય છે એટલું જ નહિ પણ ગોચરીનો વખત થાય ત્યારે જંગલમાં જો કોઈ માણસો આવેલા હોય તો તેની તપાસ કરીને મુનિને તે તરફ લઈ જાય છે. એક વખત એક રથકાર-રથ બનાવનાર સુતાર લાકડા માટે તે વનમાં આવેલો છે. લાકડા માટે એક ઝાડની મોટી ડાળી કાપવા માંડી છે. તે પુરી કાપી રહ્યો નથી એટલામાં બપોરે ભૂખ લાગવાથી સાથે લાવેલું ભાતું કાઢીને ખાવાની તૈયારી કરીને રહ્યો છે. તે વખતે તેના મનમાં એવો વિચાર આવે છે કે આ વખતે જો કોઈ મુનિરાજ આવે તો તેમને ઠેકાણીને જમું. આવા વિચારમાં તે બેઠો છે તે વખતે ગોચરી માટે નીકળેલા બલભદ્ર મુનિ હરિણની સાથે ત્યાં આવી ચઢે છે. રથકાર મુનિને જોઈને રાજ થાય છે અને ભાવ પૂર્વક તેમને ઠેકાણે છે. આ પ્રસંગને જણાવતા અંથકાર કહે છે કે બલભદ્ર મુનિ જેવા ગ્રાહક હતા એટલે દાનના લેનાર હતા. તથા રથકાર હર્ષથી-આનંદ પૂર્વક અથવા ઉદ્દાસથી દાયક એટલે દાન આપનાર હતા. અને તે વખતે એક બાબુએ ઉભેલો પેલો હરણ હૃદયની શુભ

એટલે ભાવના સહિત કરેલી થોડી ક્રિયા પણ ઘણું દુરિતમલ
એટલે પાપરૂપી કાલવને દૂર કરે છે. આહીં દૃષ્ટાંત એ કે-જેમ
નાનો જાણુતો એવો સૂર્ય પણ તિમિર પુંજેને—અંધકારના
સમૂહને જલ્દી નાશ કરે છે. તેમ ઉત્તમ ભાવ (ઉદ્ધાસ)પૂર્વક
થોડી ક્રિયા કરાય તો પણ તે ઘણું ચીંકણું કર્મોને હઠાવે
છે (નષ્ટ કરે છે). ૧૫

શુભ ધર્મ નૃપનાં અંગ ચારે, દાન શીલ તપ ભાવના,
દાનાદિને જીવાડનારી પ્રાણુ જેવી ભાવના;
કર્મ ઇંધણ બાલવાને અગ્નિ જેવી ભાવના,
સત્કૃત્ય ભોજનમાંહિ ધીના જેહવી આ ભાવના. ૧૬

અર્થ:—ત્રેષ્ટ ધર્મરૂપી રાજાનાં દાન, શીલ, તપ અને
ભાવનારૂપી મુખ્ય ચાર અંગ છે. તેમાં પ્રથમના દાન શીલ
તપ આ ત્રણેને જીવાડનારી હોવાથી ભાવના એ ત્રણના પ્રાણુ
સમાન કહી છે. ભાવાર્થ એ છે કે ભાવના વિના કરેલા દાન
શીલ અને તપ ફળદાયી થતા નથી. વળી ભાવના દુષ્કર્મરૂપી
ઇંધણ એટલે લાકડાને બાળવા માટે અગ્નિ જેવી છે. કારણ
કે અગ્નિ જેમ લાકડાંને બાળી નાખે છે તેમ ભાવના વડે
દુષ્કર્મોનો નાશ થાય છે. તથા જેમ ભોજનની અંદર ઘી વડે
સ્વાદિષ્ટપણું આવે છે તેમ સત્કૃત્ય એટલે સત્કાર્યો રૂપી ભોજ-
નની અંદર ભાવના ધીના જેવી છે. કારણ કે ભાવનાથી
દાનાદિ કરતાં આત્મ વીર્યોદ્ધાસ જરૂર વધે છે. તેથી ઘણાજ
આનંદ થાય છે. ૧૬

ભાવના જલસિંચતાં શીલ દાન તપ તરૂં ઝટ ફલે,
ભાવનાથી ઉદ્ભવે સંતોષ તૃષ્ણા વલિ ટલે;
દેવાય દ્રવ્યે દાન શીલ તપ સાધના સત્ત્વે કરી,
ભાવના સ્વાધીન સહેજે સાધ્ય પ્રભુએ ઉચ્ચરી. ૧૭

અર્થ:—જે સદ્ભાવના રૂપ જળ દાનાદિ વૃક્ષોમાં
સિંચીએ તો એ શુભ દાનાદિરૂપ વૃક્ષો (સુપાત્રદાન વગેરે)
જલ્દીથી ઉત્તમ ફલ આપે છે. એટલે જેમ ભાવ પૂર્વક કરેલાં
દાનતું ઉત્તમ ફળ જલ્દી મળે છે. તેવીજ રીતે ભાવ પૂર્વક
‘પાળેલું’ શીલ (સદાચાર) તથા ભાવપૂર્વક કરેલું તપ જલ્દીથી
ઉત્તમ ફળદાયી થાય છે. તથા દ્રવ્ય અથવા પૈસા હોય તો
દાનધર્મ યની શકે છે. પરંતુ પૈસા વિના દાન આપી શકાતું
નથી. માટે દાનધર્મ પરાધીન કહ્યો છે. કારણ કે જેની પાસે
પૈસો ન હોય તે દાન આપી શકતો નથી. એ પ્રમાણે બધા
જીવો દાન ધર્મનો લાભ લઈ શકતા નથી. એમ શીલ ધર્મ
તથા તપ ધર્મની સાધના ઉત્તમ આત્મિક સત્ત્વ ગુણ (આત્મા-
ની હલેતા) વડે થઈ શકે છે અને સત્ત્વ ગુણ પણ બધામાં
નહિ હોવાથી તે પણ બધાથી યની શકે તેમ નથી માટે
પરતંત્ર છે. પરંતુ ચોથો ભાવના ધર્મ દરેકને સ્વાધીન
છે. તેથી મોજે એટલે આનંદ પૂર્વક સાધી શકાય તેવો છે
એ પ્રમાણે પ્રભુએ કહ્યું છે. ૧૭

દાનાદિથી જે લાભ હોવે તેહ દે અનુમોદના,
વચન આપેક્ષિક સમજ હેવાલ હરિણાદિક તણા;
દાનાદિ જ્યાં ન યની શકે ત્યાં જો કરે અનુમોદના,
તો લાભસંરખો જાણિએ; અધિકા ગુણો દાનાદિના. ૧૮

અર્થ:—વળી આગળ જણાવાતી અપેક્ષાએ કરીને દાનાદિથી એટલે દાન, શીલ તથા તપ કરવાથી જે લાભ થાય છે તે દાનાદિક કર્યા સિવાય તેની પ્રશંસા કરવાથી મળી શકે છે. હે લબ્ય જીવ! આ બાબતમાં હરિણાદિક તણા એટલે બલભદ્ર મુનિ (કૃષ્ણ મહારાજના મોટાભાઈ)ની સાથે ફરનાર હરિણ વગેરેના આપેક્ષિક હેવાલ (ખીના) જરૂર સમજજો. તે અપેક્ષા આ પ્રમાણે—

જે સ્થળે દાન વગેરે પોતાથી ન બની શકતાં હોય ત્યાં તેવાં પ્રકારનાં સુપાત્રદાન વગેરે કરતા ખીજા લબ્ય જીવોને જોઈને તેની અનુમોદના કરે તો તે અનુમોદના કરનારને પણ તે દાનાદિક કરનારને થતા લાભ જેટલો લાભ મળે છે, પરંતુ છતી સામગ્રીએ અનુમોદના માત્ર કરે, ને દાનાદિક ન કરે તો તે અનુમોદના દાન દેનારના લાભ જેટલો લાભ આપતી નથી. માટે છતી સામગ્રીએ કેવળ સુપાત્ર દાનાદિક દાન આપે તોજ દાનનો વિશેષ લાભ મળે એમ દાનાદિની સામગ્રી ન હોય ત્યારે અનુમોદનાનો લાભ દાનાદિના સરખો જાણવો. આથી એમ સમજવું કે—સાધન સંપન્ન દશામાં દાનાદિકની સાધના અધિક ગુણોને દેનારી છે. એમ વિચારીને જરૂર દાન શીલ તપની સાધના કરવી ॥ ૧૮ ॥

ગ્રાહક હતા બલભદ્ર તિમ રથકાર દાયક હર્ષથી,
દાનને અનુમોદતો મૃગ હ્રદયના શુભ ભાવથી;
જો હોત નર હું તો જરૂર રથકારની માફક મને,
મલત આવો લાભ માનું ધન્ય આ રથકારને. ૧૯

અર્થ:—બલભદ્ર મુનિનું રૂપ જોઈને સ્ત્રીઓ મોહિત થઈને પોતાને કરવાનું કાર્ય પણ ભૂલી જતી હતી. અથવા કરવાનું કાર્ય વિપરીત રીતે કરતી હતી. આ હકીકત બાણીને બલભદ્ર મુનિએ એવો અભિગ્રહ ધારણ કર્યો કે “ મારે ગામમાં કે નગરમાં ગોચરી લેવા જવું નહિ. ફક્ત જંગલમાં કામ માટે જે માણસો આવ્યા હોય તેમની પાસેથી સૂઝતો આહાર મળે તો ગ્રહણ કરવો. ” તે અરણ્યમાં એક હરણને બલભદ્રમુનિ પ્રત્યે ઘણો રુનેહ થયો. તે હરણ તેમની સાથે સાથે રહે છે. મુનિ જ્યાં જાય ત્યાં તે પણ જાય છે એટલું જ નહિ પણ ગોચરીનો વખત થાય ત્યારે જંગલમાં જો કોઈ માણસો આવેલા હોય તો તેની તપાસ કરીને મુનિને તે તરફ લઈ જાય છે. એક વખત એક રથકાર-રથ બનાવનાર સુતાર લાકડા માટે તે વનમાં આવેલો છે. લાકડા માટે એક ઝાડની મોટી ડાળી કાપવા માંડી છે. તે પુરી કાપી રહ્યો નથી એટલામાં બપોરે ભૂખ લાગવાથી સાથે લાવેલું ભાતું કાઢીને ખાવાની તૈયારી કરીને રહ્યો છે. તે વખતે તેના મનમાં એવો વિચાર આવે છે કે આ વખતે જો કોઈ મુનિરાજ આવે તો તેમને બંહારાવીને જમું. આવા વિચારમાં તે બેઠો છે તે વખતે ગોચરી માટે નીકળેલા બલભદ્ર મુનિ હરિણની સાથે ત્યાં આવી ચઢે છે. રથકાર મુનિને જોઈને રાજ થાય છે અને ભાવ પૂર્વક તેમને બંહારાવે છે. આ પ્રસંગને જણાવતા ગ્રંથકાર કહે છે કે બલભદ્ર મુનિ જેવા આહુક હતા એટલે દાનના લેનાર હતા. તથા રથકાર હર્ષથી-આનંદ પૂર્વક અથવા ઉદ્દાસથી દાયક એટલે દાન આપનાર હતા. અને તે વખતે એક બાળુએ ઉભેલો પેલો હરણ હૃદયની શુભ

ભાવના પૂર્વક તે સુપાત્ર દાનની અનુમોદના કરતો હતો કે
 “ જો હું પણ આ રથકારની પેઠે મનુષ્ય હોત તો મને પણ
 અહિં આવો સુપાત્ર દાન આપવાનો લાભ મળત માટે આ
 રથકારને ધન્ય છે કે જેને આવા શુભ અવસરની પ્રાપ્તિ થઈ
 છે. હું તેને ધન્ય માનું છું. તેનો મનુષ્ય જન્મ
 સફળ છે.” ૧૯

એવી કરે અનુમોદના ત્યાં ત્રણ ઉપર ડાલી પડે,
 જીવનદોરી તૂટતાં સહુ બ્રહ્મ સુરલોકે ચડે;
 દાનાદિ રૂપ પ્રાસાદની દૃઢ થાંભ જેવી ભાવના,
 દાનાદિ આપે પૂર્ણ ફલને જો ભલે ભક્તી ભાવના. ૨૦

અર્થ:—ઓગણીસમા શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે હરિષ્ણુ
 અનુમોદના કરી રહ્યો છે તેજ વખતે પવનનો ઝપાટો લાગ-
 વાથી તે કાપતાં અધુરી રહેલી ડાળી તે ત્રણેના ઉપર એકદમ
 પડી. તેજ વખતે તે ત્રણેની જીવન દોરી એટલે આયુષ્ય
 તૂટતાં અથવા પુરૂં થઈ રહેવાથી ત્રણે જણ એક સાથે કાળધર્મ
 પામ્યા. અને મરીને તે ત્રણે બ્રહ્મદેવ લોક નામના પાંચમા
 દેવલોકમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયા. આ પ્રમાણે દાન લેનાર
 મુનિરાજ અને દાન કરનાર રથકાર તથા અનુમોદના કરનાર
 હરણ એ ત્રણેને એક સરખું ફળ મળ્યું. તથા દાનાદિ રૂપ
 મહેલના થાંભલા જેવી ભાવના કહી છે. જેમ થાંભલા વિના
 મહેલ હોય નહિ, તેમ ભાવના વિના ઉત્તમ દાનાદિક પણ
 સંપૂર્ણ થાય નહિ. અહીં તાત્પર્ય એ છે કે દાનાદિકની સાથે

ભલી ભાવના એટલે સારી ભાવનાનો સંયોગ થાય તો તે દાનાદિક સંપૂર્ણ ફલને આપનાર થાય છે. ૨૦

કેકેલ નારીના કટાક્ષો રાગ રહિત પુરૂષ વિષે,
ચમડી તુટે દમડી ન છૂટે કૃપણની કરવા ધસે;
દુઃખો સહીને સેવના પત્થર વિષે તિમ વાવણું,
કમલો તણું ખારા પ્રદેશે વૃષ્ટિ કેરું વરસણું. ૨૧

અર્થ:—જેમ રાગ રહિત એટલે નીરાગી પુરૂષ પ્રત્યે સ્ત્રીએ કેકેલા કટાક્ષો નિષ્કળ જાય છે, કારણકે તે સ્ત્રી નીરાગી પુરૂષને કંઈપણ વિપરીત અસર કરી શકતી નથી. વળી ‘ચમડી તુટે પણ દમડી ન છૂટે’ એવા કૃપણની અથવા કંજૂસની જે માણસ દુઃખો સહન કરીને સેવના-આકરી કરવા માટે ધસે એટલે તત્પર થાય પરંતુ તે નિષ્કળ જાય છે. કારણ કે તે કંજૂસ તરફથી તેને બદલામાં કંઈ મળતું નથી. આ બાબતમાં દષ્ટાંત એ છે કે—એક શેઠ ગાદી ઉપર બેઠા છે, તેની આગળ એક ગરીબ માણસ આવીને કહેવા લાગ્યો કે હે શેઠ! હું ગરીબ માણસ છું. માટે મારી આજીવિકા ચલાવવા માટે મહેરબાની કરી મને કંઈ આપો. શેઠ કંજૂસ હતો. ગરીબના દીનતા ભરેલા વેણ સાંભળીને પણ તેને દયા ન આવી. તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે હું સાલ એાદીને સૂઈ જઈશ, તો ટાઢા પાણીએ ખસ જશે, એટલે આ ચાલ્યો જશે. એમ વિચાર કરીને શેઠ સૂઈ ગયા. મુનીમ પડખે બેઠો છે. ગરીબે વિચાર્યું કે હું શેઠની પગચાળી કડું તો તે રાજ થઈને મને કંઈ આપશે. આ ધરાદાથી તે શેઠના પગ દબાવવા

લાગ્યો. આ વાતની શેઠને ખબર નથી. થોડો ટાઇમ વીત્યા-
બાદ શેઠે મુનીમને પૂછ્યું કે—“એ બલા ગઈ કે નહિ ?
જવાબ દેતાં મુનીમે કહ્યું કે એ બલા ગઈ નથી પણ પગે
વળગી છે. એટલે તમારા પગ દબાવે છે. ગરીબે ઘણી વાર
પગ દબાવ્યા, તો પણ શેઠ ઉઠ્યા જ નહિ. છેવટે તે થાકીને
નિરાશ થઈ આવ્યો ગયો. કંબૂશ માણસની સ્થિતિ એવી
હોય છે કે જ્યાં સુધી તે જીવતો હોય, ત્યાં સુધી તે એક
પાઈ પણ સારા કામમાં ન વાપરે. જેમ (૧) સિંહના કેસરા
(૨) કુલબાલિકાનું શીલ (૩) શેષ નાગનો મણિ જીવતાં ન
લઈ શકાય, એ પ્રમાણે કંબૂશનું ધન તેવું હોય છે. એટલે
જીંદગીમાં તે સારા કામમાં લક્ષ્મી વાપરે નહિ. અને મરીને
તિર્યંચ કે નારકી થાય છે. તથા પત્થરને વિષે કમલોનું વાવવું
તે પણ નકામું છે. પત્થરને વિષે કમલ ઉગે જ નહિ. વળી
ખારી જમીનમાં વરસાદનું વરસવું નકામું છે. કારણ કે વરસાદ
વરસે તો પણ તે ખારી જમીનમાં ઘાસ વગેરે ઉગતાં નથી. ૨૧

એ ફેંકવું તિમ સેવના વલી વાવવું તિમ વરસવું,
ના લાલદાયક જેમ તિમ પ્રભુભક્તિ તપનું સાધવું;
ને દાન અધ્યયનાદિ કિરિયા નિષ્ફલા વિણ ભાવના,
કરણી કરેલી ભાવ પૂર્વક હોય સફલી સજ્જના?—૨૨

અર્થ:—આગલી ગાથામાં કહ્યા પ્રમાણે (નીરાગી પ્રત્યે
કટાક્ષનું) ફેંકવું, કૃપણની સેવા, (પત્થરમાં કમલનું) વાવવું
તેમજ (ઉખર ભૂમિમાં વરસાદનું) વરસવું જેમ લાલદાયક
એટલે કાયદાકારક નથી તેવી જ રીતે પ્રભુભક્તિ—પ્રભુની સેવા,

તપનું સાધવું એટલે અનેક પ્રકારના તપ કરવા અને દાન તથા અધ્યયનાદિ એટલે અભ્યાસ વગેરે ક્રિયાઓ ભાવના વિના નકામા જાણવા. તેથી હે સજ્જન પુરૂષો ! જે જે ક્રિયાઓ ભાવ પૂર્વક કરવામાં આવે છે, તેજ સફલ નીવડે છે. એમ તમારે જરૂર સમજવું જોઈએ. ૨૨

કલ્યાણનેજ વધારવાને પારભવ જલનિધિ તણો,
જો પામવા ચિત્તે ચહે ને સંગ શિવ રમણી તણો;
તો નિત્ય ભાવે ભાવના બુધ વાત મોટી ના કરે,
જિમ્મ વર વિનાની જનતિ મ વિણ ભાવના કિરિયા ખરે. ૨૩

અર્થ:—હે જીવ ! જો તું તારા કલ્યાણને એટલે હિતને વધારવાને ઇચ્છતો હોય, તથા સંસાર રૂપી સમુદ્રને પાર પામવા માટે ચિત્તમાં ઇચ્છા રાખતો હોય, તેમજ શિવ રમણી એટલે મોક્ષ રૂપી સ્ત્રીની સોળતને ઇચ્છતો હોય એટલે જો તને આ સંસાર દુઃખદાયી લાગતો હોય અને તેથી સંસાર પ્રત્યે વૈરાગ્ય થવાથી કર્મનો નાશ કરીને મોક્ષે જવાની ઇચ્છા હોય તો તારે હંમેશાં ભાવના ભાવવી. કારણ કે બુધ એટલે પંડિત પુરૂષો મોટી મોટી વાતો કરવામાં વખત કાઢતા નથી પણ કાર્યની સિદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરે છે. તથા જેમ વર વિનાની જન શોભતી નથી તેમ ભાવના વિના કરેલી ક્રિયા પણ ખરેખર શોભતી નથી એટલે નિસ્તેજ જણાય છે. ૨૩

વિનયવન નીપજવવાને નીક જેવી ભાવના,
વળી પ્રશમ સુખ પ્રકટાવવા સંજીવિની આ ભાવના;

જે વિષય દાવાનલ પુઝાવે જલદ જેવી ભાવના,
સવિ કરણુ રૂપ હયરાખવા વશ ખલિન જેવી ભાવના. ૨૪

અર્થ:—વળી ભાવના વિનય રૂપી વનની ઉત્પત્તિ કરવાને તથા વૃદ્ધિ કરવાને પાણીની નીક સમાન છે. જેમ નીક દ્વારાએ આવતા પાણી વડે વન એટલે બાગનાં વૃક્ષો ઉત્પન્ન થાય છે ને વૃદ્ધિ પામે છે, તેમ ભાવના રૂપી પાણીની નીક વડે વિનયની ઉત્પત્તિ અને વૃદ્ધિ થાય છે. તથા ભાવના સંજીવિની ઔષધિ સમાન છે. જેમ સંજીવિની ઔષધિ મૃતપ્રાય (મરવાની તૈયારીમાં આવેલા) જીવને મરતો બચાવી તેને શાંતિ આપે છે તેમ ભાવના પણ સંસારનાં દુઃખથી કંટાળેલા જીવમાં પ્રશમ સુખ એટલે શાંતિ રૂપી સુખ પ્રગટાવે છે. તથા જેમ દાવાનલ (વનમાં લાગેલો દવ) જલદ એટલે મેઘની વૃદ્ધિથી ઝાલવાઈ જાય છે તેમ ભાવના રૂપી મેઘથી જે વિષય રૂપી દાવાનલ તે ડોલવાઈ જાય છે. એટલે ભાવનાથી વિષયો શાંત પડી જાય છે. વળી તે ભાવના ઇન્દ્રિય રૂપી ઘોડાને વશ રાખવાને લગામ જેવી છે. જેમ હય એટલે ઘોડો લગામ વડે વશ થાય છે તેમ કરણુ એટલે ઇન્દ્રિયો રૂપી ઘોડાઓ ભાવના રૂપી લગામ વડે વશ થાય છે. ૨૪

ઉત્તમ ભાવના ભાવનાર જીવોના દૃષ્ટાન્ત કહે છે:—

ભરતરાય ઇલાચી પુત્ર મૃગાવતી મરૂદેવતા,
શ્રેયાંસ જીરણુ ચંડરૂદ્રાચાર્ય શિષ્ય વિનયી હતા;
તેમ કૂર્માપુત્ર ગૃહપતિ ભાવદેવાદિક ધણા,
આ ભાવનાથી સાધતા સુખ મુક્તિના તિમ સ્વર્ગના. ૨૫

અર્થ:—૧ શ્રી ઋષભદેવ પ્રભુના પુત્ર ભરત ચક્રવર્તી ૨

૧ આ દરેકના દષ્ટાન્તો અન્ય ગ્રંથોમાં વિસ્તારથી આપેલા છે. અહીં તો તેમણે કેવી કેવી રીતે ભાવના ભાવી તેજ દુઃકમાં દેખાડાય છે:—

ભરતચક્રવર્તી—પ્રભુશ્રી ઋષભદેવના સો પુત્રોમાં વડીલ પુત્ર ભરત નામે હતા. તેમનો જન્મ અયોધ્યા નગરીમાં થયો હતો. તેમની માતાનું નામ સુમંગલા હતું. પાંચસે ધનુષ્ય પ્રમાણ કાયાને ધારણ કરનારા તે ભરતકુમાર ૭૭ લાખ પૂર્વ સુધી કુંવરપણામાં રહ્યા, અને એક હજાર વર્ષ મંડલિક રાજ્યપણે રહ્યા. અવસરે ભરત રાજ દક્ષિણ ભરતના લવણ સમુદ્રની પાસેના ત્રણ ખંડ સાધીને વૈતાલ્યની તિમિસ્રા ગુફાના રસ્તે ઉત્તર ભરતમાં દાખલ થયા. અહીંના ત્રણ ખંડ સાધીને (વૈતાલ્યની બીજી ગુફા) ખંડપ્રપાતના રસ્તે થઇને દક્ષિણ ભરતના મધ્ય ખંડમાં આવ્યા, એમ ૬૦ હજાર વર્ષે જ્યે ખંડને સાધીને તે ચક્રવર્તી થયા. તેમની ઋદ્ધિનું વર્ણન દૂકામાં આ પ્રમાણે જાણવું. ૧૪ મહારત્નો ૧-ચક્ર, ૨-દંડ, ૩-અશ્વ, ૪-સેનાધિપતિ, ૫-પુરોહિત, ૬-ગૃહસ્થ, ૭-વર્ધકિ (સુધાર) ૮-ચર્મ, ૯-મણિ, ૧૦-કાકિણી, ૧૧-ખડ્ગ-(તરવાર) ૧૨-હાથી, ૧૩-છત્ર, ૧૪-સુભદ્રા નામે સ્ત્રીરત્ન. આ દરેક રત્નના અધિષ્ઠાયક યક્ષ દેવો એકેક હજાર હોય છે, તથા તેમને નવ નિધિ હતા. તે આ પ્રમાણે-૧-નૈસર્ગ, ૨-પાંડુક, ૩-પિંગલ, ૪-સર્વરત્નક, ૫-મહાપદ્મ, ૬-કાલ, ૭-મહાકાલ, ૮-માણુવ, ૯-શંખક. દરેક નિધિના હજાર હજાર અધિષ્ઠાયક યક્ષદેવો જાણવા, તથા તેમને ૬૪ હજાર સ્ત્રીઓ હતી. તેમાં ૩૨ હજાર રાજકુંવરી અને ૩૨ હજાર બધા દેશોની ગ્રામ પુત્રીઓ હોય છે, અને ૩૨ હજાર મુકુટ બદ્ધ રાજ્યઓથી તે સેવાતા હતા. દરેક નાટકના પેડાંમાં ૩૨-૩૨ પાત્રો હોય, એવા ૩૨ હજાર નાટકના પેડાં તેમને હતા. ૧૬૦૦૦ અંગરક્ષક દેવો, હાથી, ઘોડા, રથની સખ્યા ૮૪ લાખ, ૯૬ કોડ

એલાચી કુમાર. ૩ મૃગાવતી સાધ્વી. ૪ મરુદેવા માતા. ૫

પાયદ્વ, ૩૨ હજાર દેશ, ૭૨ હજાર મોટાં નગર, ૪૮ હજાર પત્તન, ૯૯ હજાર દ્રોણમુખ (ચારસો ગામોમાં જે મુખ્ય ગામ હોય, તે દ્રોણમુખ કહેવાય) ૨૪ હજાર ક્યુટ, (એટલે આડસો ગામોમાં મુખ્ય ગામ અથવા પર્વત વિશેષ) ૨૪ મડંબ, (એટલે ધૂળના ગઢથી વીંટા-ચેલું ગામ) ૨૦ હજાર ખાણ, ૧૬૦૦૦ ખેટ (એટલે નાનાં ગામો અથવા ખેડૂતના રહેવાશવાળા ગામો) ૧૪ હજાર સંખાધ તે કુલ કોડ ગ્રામના અધિપતિ હતા. ૧૮ શ્રેણિ પ્રેશ્રેણિ, ૩૬૩ રસોષ્ઠ્યા, ૪૯ કુરાબ્ય, ૫૬ દ્વીપ ગામો તેમને હતા. શ્રી ભરત ચક્રવર્તીએ આવી સાહિબી એક હજાર વર્ષ ન્યૂન ૬ લાખ પૂર્વ સુધી ભોગવી એક વખત તે અલંકારાદિને પહેરીને આરીસા ભુવનમાં ખેડા હતા, તેવામાં એક આંગળીમાંથી વીંટી નીકળી નીચે પડી ગઇ. વીંટી વિનાની આંગળી તદ્દન નિસ્તેજ બોધને મહારાજ ભરતે એનું કારણ શોધી કાઢ્યું કે-વીંટી નીકળી ગઈ તેથી આંગળી નિસ્તેજ દેખાય છે. વિશેષ ખાત્રી કરવા માટે તેમણે બીજી વીંટીઓ કાઢી નાંખી તો નવે આંગળીઓ પણ તેવી ઝાંખી દેખવા લાગી. આ બનાવ જોતાંની સાથે તેઓ અન્યત્વ (અનિત્ય) ભાવના આ પ્રમાણે ભાવવા લાગ્યા-હે જીવ ! વીંટીથી આંગળી, અને આંગળીથી હાથ શોભે, હાથથી શરીર શોભે, એમ પર પુદ્ગલથી શરીર શોભે છે, પણ વાસ્તવિક રીતે શરીર સુંદર છેજ નહિ. હાથ જે કાંતિ દેખાય છે, તે ચામડીની છે, તે શરીરને ઢાંકે છે. આવી પરાધીન શોભાને ખરી શોભા તરીકે કંઈ રીતે માની શકાય. તું જે શરીર ઉપર મમતા ધારણ કરે છે, તે શરીરને ચામડીની અને તેને કાંતિની અપેક્ષા છે, અને તે પણ વસ્ત્રાલંકારની અપેક્ષા રાખે છે, આથી સાખીત થાય છે કે શરીર ખરી રીતે સુંદર છેજ નહિ, તેની ઉપર તારે શા માટે મમતા રાખવી જોઈએ ? એટલે નજ રાખવી જોઈએ. કારણકે તે કેવલ ખરાબ પદાર્થોથી ભરેલા દુર્ગંધમય કાથળા

ત્રેયાંસ કુમાર. ૬ જીરણુ શેઠ. ૭ શ્રીચંડ્રદ્રાચાર્યના મહા

જેવું છે, તે કાઠવું થયું નથી અને થશે નહિ, કારણ કે પરભવ જતાં તે સાથે આવતું નથી. વસ્તુસ્થિતિ આમ છતાં મારે ક્ષણિક પદાર્થોમાં મોહ રાખવો, એના કરતાં મોક્ષમાર્ગની સાધનામાં મોહ રાખવો એ વ્યાજબી છે. અત્યાર સુધી મેં ખોટી વસ્તુના મોહે કરીને ઘણું ગુમાવ્યું. હવે મારે જરૂર ચેતવાની જરૂર છે. ધન્ય છે મારા પિતાજીને અને નાના બંધુઓને કે જેઓ બહેલાસર ચેતી ગયા, અને સંસારને તજીને નિર્મલ સંયમની આરાધના કરવામાં તત્પર થયા. હું કાઠનો નથી અને માફ કાઠ નથી. સર્ગાનો સમાગમ એ તો પંખીના મેળા જેવો છે. બાહ્ય વસ્તુ એ વિભાવ છે, તેના સ્નેહને લઈને મારા જીવે ઘણાં દુઃખો ભોગવ્યા. આ પ્રમાણે ભાવના ભાવતાં ક્ષપક શ્રેણિમાં આરૂઢ થઈને ભરત મહારાજ કેવલી થયા. દેવોએ આપેલા મુનિવેષને ધારણ કર્યો. એક લાખ પૂર્વ સુધી નિર્મલ દીક્ષા પર્યાય પાળીને છેવટે પરમાનન્દમય મુક્તિપદને પામ્યા.

૨ એલાચી કુમાર—ઈર્ષ્ય નામના શેઠનો પુત્ર હતો. એક વખત નટ લોકો નૃત્ય કરવાને આવેલા છે, તે વખતે નટની પુત્રીને જોઈને તેના ઉપર મોહિત થયો. શેઠ વગેરેએ વાર્યા છતાં નટ પાસે ધન દઈને તેની પુત્રીની માગણી કરી. તે વખતે નટ લોકો કહે છે કે આ કન્યા અમારો અક્ષયભંડાર છે. તે કેમ અપાય? છતાં તેની ઈચ્છા હોય તો અમારી સાથે ચાલો. આ સાંભળીને તે નટડી ઉપરના મોહને લીધે આબરૂની પણ દરકાર કર્યા સિવાય નટ લોકોની સાથે ગામે ગામે ફરે છે અને નૃત્યકળા શીખે છે, એવી રીતે શીખતાં શીખતાં તે નૃત્યકળામાં બહુ પ્રવીણ થયો. ફરતા ફરતા નટ લોકો એક મોટા નગરમાં આવી ચઢ્યા. ત્યાં નટડી માટે એલાચી કુમાર માગણી કરે છે. નટ લોકો કહે છે કે અહીંના રાજા આગળ ન ચકરી તેને રીઝવીને દાન મેળવો તો અમે તેને તમારી સાથે પરણાવીશું. હવે રાજા તથા

વિનય ગુણ ધારક શિષ્ય. ૮ કૂર્માપુત્ર. ૯ ભાવદેવ નામના

નગરના લોકો સમક્ષ એલાચી કુમાર મોટા વાંસ ઉપર ચઢીને નાચ કરે છે અને નટડી નીચે ઢોલ વગાડે છે તે વખતે રાજની નજર તે નટડી ઉપર પડે છે અને તે તેના ઉપર મોહિત થાય છે. રાજ વિચારે છે કે જો વાંસ ઉપર નૃત્ય કરતો એલાચી કુમાર ત્યાંથી પડીને મરણ પામે તો નટડી મારા હાથમાં આવે, આવા વિચારમાં પડેલા રાજની પાસે ઘણી વાર ઘણા ઘણા ખુખીવાળા નાચો એલાચી કુમાર કરે છે તે છતાં રીઝતો નથી. આવી રીતે એલાચી કુમાર વાંસ ઉપર ચઢીને જ્યારે નૃત્ય કરી રહ્યો છે તે વખતે એલાચી કુમારને પ્રતિજ્ઞા પમાડનાર બનાવ બન્યો તે આ પ્રમાણે:—તે સ્થાનની સામે આવેલ એક શેઠને ઘેર સાધુ મુનિરાજ ગોચરી માટે આવેલા છે, તેઓ બારણામાં ઉભા છે તે વખતે રંભા સમાન રૂપવાળી શેઠાણી હાથમાં મોદકનો થાળ લઈને મુનિરાજને વહોરાવે છે. મુનિરાજ નીચી નજર કરીને ઉભા છે અને તે સ્ત્રી પ્રત્યે નજર સરખી પણ કરતા નથી. આ પ્રસંગ જોઈને એલાચી કુમાર ભાવનારૂઢ થાય છે અને વિચારે છે કે આ સાધુ મુનિરાજને ધન્ય છે કે જેઓ સામે ઉભેલી અતિ રૂપવંતી સ્ત્રીની સામે નજર પણ કરતા નથી. જ્યારે હું મારા ઉત્તમ કુળની લાજ મર્યાદા મૂકીને આ હલકી જાતની નટડીની ઉપર મોહિત થઈને ભમ્યા કરું છું, માટે મને ધિક્કાર છે અને આ મુનિને ધન્ય છે. એ પ્રમાણે ભાવના ભાવતા ક્ષપક શ્રેણિએ ચઢીને ધાતીકર્મનો ક્ષય કરી તે વાંસ ઉપરજ કેવલજ્ઞાન પામ્યા. અહીં કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવામા ભાવનાની મુખ્યતા જાણવી.

૩ મૃગાવતી—તે એડા રાજની પુત્રી અને કૌશામ્બી નગરીના શતાનીક રાજની રાણી થાય. તેણે વૈરાગ્ય પામી શ્રી મહાવીર સ્વામી પાસે દીક્ષા લીધી, અને મહાવીર સ્વામીએ ચંદનબાલા સાધ્વીને શિષ્યા તરીકે સોંપ્યા. એક વાર ચંદનબાલા તથા મૃગાવતી બંને વીર-

ગૃહપતિ વગેરે ઘણાં જીવો આ ઉત્તમ ભાવનાને ભાવતાં

પ્રભુને વાંદવા સમવસરણમાં ગયાં છે. ત્યાં સૂર્ય અને ચંદ્ર પોતાના મૂળ વિમાન સાથે પ્રભુને વાંદવા આવ્યા છે. વખત થયો એટલે ચંદ્ર-નખાલા સાધ્વી પોતાના સ્થાનકે ચાલ્યા ગયા, પરંતુ રાત પડવા છતાં સૂર્ય ચંદ્ર ત્યાં હોવાને લીધે મૃગાવતી સાધ્વી અજવાસને લઈને હજી દિવસ છે એમ જાણીને ત્યાંજ બેસી રહ્યા. થોડી રાત ગઈ ત્યારે સૂર્ય ચંદ્ર પ્રભુને વાંદીને પોતાના વિમાન સાથે ગયા. એટલે રાત પડી ગઈ છે, એવું જાણીને મૃગાવતી સાધ્વી પોતાના સ્થાને આવ્યા. તે વખતે ચંદ્રનખાલા પણ પ્રતિક્રમણ કરીને સંધારા પોરિસી લણાવીને મૃગાવતીની ચિંતા કરી રહ્યા છે એટલામાં મૃગાવતી આવ્યા, તેમને ચંદ્રનખાલા ઠપકો આપે છે કે અત્યાર સુધી તમે ત્યાં કેમ બેસી રહ્યા? મોડી રાત સુધી બેસી રહેવાનો આપણો આચાર નથી. એ પ્રમાણે ઠપકો આપ્યો ત્યારે મૃગાવતી કહે છે કે મારી ભૂલ થઈ છે. હવેથી આ પ્રમાણે ફરીથી ભૂલ કરીશ નહિ. સૂર્ય ચંદ્રના વિમાનને લીધે મને રાતની ખબર પડી નહિ, માટે મારા અપરાધની ક્ષમા આપો ચંદ્રનખાલા * તો સૂર્ય ગયાં, પણ મૃગાવતી તો પોતાની ભૂલનો વારંવાર પશ્ચાતાપ કરે છે, અને તે પશ્ચાતાપ કરતાં કરતાં ક્ષપકશ્રેણિએ ચઢી ધાતી કમળ ખપાવીને રાત્રીમાંજ કેવલજ્ઞાન પામ્યા.

૪ મરૂદેવી માતા—તે પ્રથમ તીર્થ કર શ્રી ઋષભદેવ પ્રભુની માતા થાય. પુત્રે દીક્ષા લીધી હોવાથી તેના મોહને લીધે વારંવાર રૂદન કરવાથી આંખે પડળ ચઢી ગયા છે. એક વખતે ભરત ચક્રવર્તીને કહે છે કે તું આવી સાહિબી ભોગવે છે અને મારા પુત્રની તો લગાર પણ ખબર રાખતો નથી. એ પ્રમાણે વારંવાર ઠપકો આપે છે. કેવલજ્ઞાન થયા પછી ઋષભદેવ ભગવાન વિનીતા નગરીની બહાર સમોસર્યા છે. અહીં દેવોએ સમવસરણની રચના કરી, તે વખતે ભરત ચક્રવર્તીએ મરૂદેવા પાસે આવીને કહ્યું કે હે માતાજી ! તમે મારો ઋષભ

ભાવતાં મોક્ષના અથવા સ્વર્ગના સુખોને પામ્યા છે. ૨૫.

મારો ઋષભ કરી રહ્યા છો તો ચાલો તમને તમારા પુત્રની ઋદ્ધિ દેખાડું, એ પ્રમાણે કહીને મરૂદેવાને હાથી ઉપર બેસાડીને સમવસરણની તરફ લઇ જાય છે. દુઃકુલિના શબ્દ સાંભળીને હર્ષનાં આંસુ આવે છે, અને પુત્રને સમવસરણમાં બેઠેલા જુવે છે. પુત્રની ઋદ્ધિ જોઇને રાજી થાય છે, પણ એટલામાં વિચાર આવે છે કે હું તો પુત્ર પુત્ર કરીને લગભગ આંધળી થઈ ગઇ અને આ અપૂર્વ ઋદ્ધિને ભોગવનાર પુત્ર તો મારી ખખર પણ લેતો નથી. આટલા દેવો સેવામાં છતાં એક દેવને પણ મારી ખખર કાઢવા મોકલ્યો નહિ, તો આવા પ્રકારના મારા એક પક્ષીય જનેહને ધિક્કાર છે. આ પુત્ર તો વીતરાગ થયો છે એટલે એણે તો રાગદ્રેષ જીત્યા છે પછી એનો મારા પ્રત્યે રાગ ક્યાંથી હોય. ભૂત તો મારીજ છે કે હું મોહને લીધે આ વાત અત્યાર સુધી સમજી નહિ. આ સંસારમાં કોઇ કોઇનું નથી. પુત્ર કોણ અને માતા કોણ? આવી ભાવનામાં આરૂઢ થએલા મરૂદેવા માતાને હાથી ઉપર એકાં બેઠાંજ કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, અને તેજ વખતે આયુષ્ય પણ મૂર્ણ થયું હોવાથી અંતગત કેવલી થઇને મોક્ષે ગયા.

૫ ત્રિયાંસ કુમાર:—તે શ્રી ઋષભદેવના પુત્ર બાહુબલીના પુત્રના પુત્ર થાય, તેમને પ્રભુશ્રી ઋષભદેવની સાથે પૂર્વ ભવોથી સંબંધ હતો. ઋષભદેવના વખતમાં યુગલિકો દાનધર્મને જાણતા ન હતા. કારણકે તેઓ ભદ્રિક હતા. પ્રભુએ દીક્ષા લીધા પછી તેઓ હાથી, ઘોડા, હીરા, માણિક વગેરે પ્રભુ આગળ મૂકે છે, પણ પ્રભુ તો ત્યાગી હોવાથી એ વસ્તુ લેતા નથી, પરંતુ પ્રભુને એષણીય આહાર આપવાની કોઇને સમજ પડતી નથી, તેથી પ્રભુને લગભગ બાર માસના ઉપવાસ થયા છે. પ્રભુ વિચરતા વિચરતા ત્રિયાંસકુમારના મહેલ પાસેથી જાય છે. ત્યારે કોલાહલથી પ્રભુ આવ્યાના સમાચાર જાણી એકદમ ક્રોધે પ્રભુને વાંદવા જાય છે. પ્રભુનો વેશ જોતાંજ તે એમ વિચારે

કયા જીવો શોક કરવા યોગ્ય નથી તે જણાવે છે:—
 પ્રભુવીરને ગૌતમ ગણી પૂછે કરીને અંજલી,
 જે શોક કરવા યોગ્ય ન હોવે તેહ જીવો કુણ વલી;

છે, કે આ વેશ મેં જોએલો છે. એકાગ્રતા થતાં તરત જાતિ-સ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. એ વખતે કાષ્ઠક આવીને શ્રેયાંસકુમારની આગળ શેરડીના રસના ૧૦૮ ઘડા ભેટ તરીકે મૂક્યા. શ્રેયાંસકુમારે તે શેરડીના રસના ઘડા પ્રભુને ઠોરાવ્યા. પ્રભુના બે હાથના ખોખામાં રસ ઠોરાવ્યો, પણ તેમાંથી પ્રભુના અતિશયથી એકપણ ટીપુ જમીન ઉપર પડ્યું નહિ. વૈશાખ સુદ ત્રીજના દિવસે શ્રેયાંસકુમારે પારણું કરાવ્યું ત્યારથી વૈશાખ સુદ ત્રીજ અક્ષયતૃતીયા કહેવાઈ, અને ત્યારથી વરસી તપનું પારણું તે દિવસે થાય છે. જાતિસ્મરણ જ્ઞાનથી પ્રભુને ઝાળખીને શ્રેયાંસકુમારે પોતાના પૂર્વ ભવો તથા પ્રભુની સાથેનો સંબંધ જાણ્યો, અને ભાવપૂર્વક રસ ઠોરાવી આત્મકલ્યાણ કર્યું.

૬ જીર્ણુ શેઠ.—જિનદત્ત નામે પરમ શ્રાવક હતો, પણ તેનો વૈભવ હીન થયો હોવાથી લોકો એને “જીર્ણુ શેઠ” એવા નામથી ખેલાવતા. એક વખત તે શેઠ પોતાની વિશાલા નગરીના બહાર ઉદ્યાનમાં ગયો હતો, ત્યારે તેણે ત્યાં શ્રી વીરપ્રભુને કાયોત્સર્ગમાં રહેલા જોયા. પ્રભુનાં દર્શન થવાથી ઘણો હર્ષ પામીને વાંછા, અને પોતાના મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે પ્રભુ આજે ઉપવાસ કરી ધ્યાનમાં રહ્યા છે તે આવતી કાલે મારે ઘેર પારણું કરે તો સારું. એવી ઇચ્છા પૂર્વક રોજ વીર પ્રભુ પાસે આવીને વાંદીને હે પ્રભુ! મારે ત્યાં ઠોરાવા પધારજો એમ કહીને જાય છે. એ પ્રમાણે કરતાં ચોમાસુ પૂર્ણ થયું ત્યારે છેલ્લે દિવસે પણ પોતાને ઘેર પારણું કરવા વિનંતિ કરીને ગયો. પારણાના દિવસે શેઠ “આજે પ્રભુ મારે ઘેર પારણું માટે આવશે એવી ભાવનાથી પ્રભુના આગમનની રાહ જોઈ રહ્યા છે, અને વિચારે છે કે પ્રભુને હું આજે મારી જાતે વહોરાવીશ. હું ધન્ય છું કે આજે પ્રભુ

છે કે આ જગતમાં જે જીવો શોક કરવા યોગ્ય નથી તે જીવો કોણ છે ? ત્યારે શ્રી વીર પરમાત્મા ગૌતમસ્વામીને ટુંકાણમાં જવાળ આપે છે કે જે લબ્ય જીવો અગિઆર કાર્યો (જેનાં નામ ૨૬-૩૦ આ શ્લોકમાં ગણાવેલાં છે) સાધે છે તે જીવો શોચનીય-શોક કરવા લાયક ખનતા નથી, કારણ કે તેઓ દયા આદિ સદ્ગુણોવાળા અને આત્મ રમણતાવાળા હોવાથી આનંદમાં જીવન ગુજારે છે, અને તેથી સુખી હોય છે માટે કોઈ જીવને શોચનીય નથી. શોચનીય જીવો તો તે હોય છે કે જે જીવો મહા આરંભ સમારંભથી પરજીવોને હણતા હોય, તેથી અત્યંત દુઃખી અને દરિદ્રી હોય, તેવા

(હીંગણા) થયા, તેથી લોકોમાં કૂર્માપુત્ર નામ પ્રસિદ્ધ થયું. કૂર્માપુત્ર બાહ્યાવસ્થાથીજ ઉત્તમ સદાચારી હતા તે વિષયથી વિરક્ત હતા. એક દિવસ રાજમહેલની પાસે ઉપાશ્રયમાં મુનિઓને ભણાવતા (ભણતાં) સાંભળીને “આવું ક્યાંક સાંભળ્યું છે” એમ ઉઠાપોહ કરતાં જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, તેથી પૂર્વજીવનું પોતાનું સ્વરૂપ દેખી સંસારની અસારતા ભાવતાં અનુક્રમે શુક્લધ્યાનના પ્રતાપે કેવળજ્ઞાન પામ્યા. ત્યાર બાદ વિચારવા લાગ્યા કે જો હું હમણાંજ ધર છોડી દઈશ તો માતા પિતાને બહુ દુઃખ થશે, ને મરણ પામશે. માટે હાલ તેમને પ્રતિજ્ઞાધ પમાડવા ધરમાં રહું, એમ વિચારી ૬ માસ સુધી કાઈ કેવલી ન જાણે એ પ્રમાણે મુનિચર્યાથી ધરમાં રહ્યા, ત્યારબાદ ઇન્દ્રે આવી કૂર્માપુત્રને વેષ આપ્યો, અને માતપિતાને પણ સંસારની અસારતા સમજાવતાં તેમણે ચારિત્ર લીધું. એ રીતે કુર્માપુત્ર સંસાર ભાવનાથી કેવળજ્ઞાન પામ્યા.

૯ ભાવદેવ—ભાવદેવ પણ ભાવનાથીજ આત્મહિત કરનાર થાય છે, એમનું દષ્ટાન્ત અન્ય ત્રયોમાંથી જાણવું.

જીવો બીજા જીવોને શોચનીય (કરુણાપાત્ર) હોય છે, પરંતુ ધર્મી જીવો દુઃખી નથી, આરંભ સમારંભ કરતા નથી, તેમ દરિદ્રી પણ નથી તેથી બીજાઓને શોચનીય નથી. વળી એ ધર્મી જીવો ધર્મના પ્રભાવે સિદ્ધિગતિ કે ઉત્તમ દેવતાઈ સુખ પામે છે, તો સિદ્ધિગતિ વિગેરેને પામ્યા પછી એ જીવો બીજાને શોચનીય કંઈ રીતે હોય? તેમજ ધર્મી જીવો તો પોતાના મરણ વખતે પણ આનંદી હોય છે તેથી પણ બીજાને શોચનીય નથી. ॥ ૨૬ ॥

સંસારની વિચિત્રતા જણાવે છે:—

જ્યાં જન્મકાલે પારણામાં રૂદન પોતે તો કરે,
હસતાં સગાં કરતાં જમણુ કંસારતું મોજે ફરે;
એ સ્પષ્ટ ચાલા મોહના જન્મી અડગધર્મી બને,
એ ભેદ પર ઉપકાર સાધે વિશ્વ ચાહે તેમને. ૨૭

અર્થ:—જન્મ વખતે જન્મેલું બાળક તો પારણામાં રૂદન કરી રહ્યું હોય છે. તે વખતે પુત્ર જન્મની ખુશાલીમાં સગાંઓ હસે છે અને કંસારતું જમણુ જન્મી આનંદ પૂર્વક ફરે છે. પરંતુ તે જન્મ વખતે રૂદન કરનાર બાળક અડગ-આસ્થાવાળો ધર્મી બને અને જો એ લેદવાળા પરોપકારને સાધનાર બને છે તો તમામ જગતના જીવો તેને ચાહે છે. અહીં ઉપકારના એ લેદની સૂચના કરી છે તે એ લેદ આ પ્રમાણે જાણવા. ૧ દ્રવ્ય ઉપકાર. ૨ ભાવ ઉપકાર. ધન ધાન્ય વસ્ત્ર વિગેરેનું દાન દઈને જે ઉપકાર કરીએ, તે દ્રવ્ય ઉપકાર કહેવાય. અને હિંસાદિ પાપમય વ્યાપાર કરતા

જીવોને શાંતિ અને પ્રેમ ભરેલા વચનો કહીને ધર્મના રસ્તે દોરવા, અને ધર્મને પામેલા જીવોને ધર્મમાં સ્થિર કરવા અને તેઓને ધર્મ ક્રિયામાં ઉત્તેજન આપવું તે ભાવ ઉપકાર કહેવાય. સંસારના મોહી જીવો બાલક જન્મે, ત્યારે મોહને લઈને જમણવાર વિગેરે કરે. પણ એ તો બ્યવહાર છે. જન્મનાર ભવ્ય જીવોની ફરજ એ છે કે તેણે ધર્મી બનીને પરોપકારમય જીવન ગુજારવું. જેથી પોતાનું ભલું થાય. અને બીજા લોકો તેના ગુણોને યાદ કરે. ૨૭

કઈ રીતે લોકો ધર્મીને સંભારે છે, તે જણાવે છે:—

એ મરત તો એ નિત્ય જનતા ખોલતી દાની ગયા,
જે ગરીબના દુઃખ ટાલનારા સદ્ગુણી ચાલ્યા ગયા;
આદર્શ જીવન જીવનારા જન્મ સફલ કરી ગયા,
સુખ ધામ સદ્ગતિને લહ્યા પણ અમર નામ કરી ગયા. ૨૮

અર્થ:—૨૭ માં શ્લોકમાં કહેલા એ પરોપકાર ગુણવાળા માણસ મરણ પામે, ત્યારે જનતા-જન સમુદાય તે ચાલ્યો ગયો આ કારણને લઈને શોક કરે છે, અને કહે છે કે દાની-દાન કરનાર ગયા. ગરીબને માટે જેમને લાગણી હતી તેવા ગરીબના દુઃખને દૂર કરનારા સદ્ગુણી ચાલ્યા ગયા. આદર્શ (ઉત્તમ પ્રકારનું બીજાને ધડો લેવા લાયક) જીવન જીવનારા તેઓ પોતાનો જન્મ સફળ કરીને ગયા છે. તેઓ સુખ ધામ-સુખના સ્થળ રૂપ સદ્ગતિને જો કે પામ્યા છે. પણ પાછળથી પોતાનું નામ અમર કરીને ગયા છે. આ પ્રમાણે જે જન્મ વખતે રૂઢન કરતો હતો, પરંતુ મોટી

ઉંમરે તે આદર્શ જીવન જીવ્યો, તેથી મરણ વખતે પોતે આનંદ પૂર્વક મરણ પામે છે. અને બાલકના જન્મ વખતે જેઓ હસતા હસતા હતા તેઓ તે આદર્શ જીવનવાળા (જે ખેડેલાં બાળક હોય. તે) પુરૂષના મરણથી વિલાપ કરે છે, એ રીતે જેઓ શરૂઆતમાં રોતા હતા, તેઓ અંતે હર્ષ પામે છે. અને જેઓ શરૂઆતમાં હસતા હતા, તેઓ અંતે રૂદ્ધન કરે છે. એમ આ શ્લોકમાં બીજી હકીકત કહી, તે ઉપરાંત સંસારની વિલક્ષણતા પણ જણાવી. ૨૮

હવે બે ગાથા વડે પૂર્વોક્ત ૧૧ કાર્યોનાં નામ ગણાવે છે:—

અહિં ચરણ સાધક^૧ શ્રુતવચન ભણનાર^૨ સુકૃત સદા કરે,
 ને અણુવ્રતાદિક સાધકો સાહમ્ભિ વચ્છલ^૩ આદરે;
 દાનાદિના દેનાર^૪ કરતા મહદ શ્રુત ભણનારને,
 મનના ઉમંગે ભાવનારો ભાવનાને પ્રતિદિને. ૨૯

અર્થ:—૨૬ મા શ્લોકમાં કહેલ અગિયાર કાર્યોના નામ જણાવે છે:—૧ ચરણ સાધક એટલે ચારિત્રનું આરાધન કરનાર. ૨ શ્રુત વચન ભણનાર એટલે સિદ્ધાન્ત અથવા શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરનાર અને સાંભળનાર ૩ સુકૃત એટલે સત્કાર્યોને હંમેશાં કરનાર. ૪ તથા અણુવ્રતાદિક એટલે શ્રાવકના સ્થૂલ વ્રતો તથા બીજા પણ વ્રતોને સાધનાર. ૫ સાહમ્ભિ વચ્છલ એટલે સાધર્મિક ભાઈઓનું વાતસલ્ય કરનાર. ૬ દાન ધર્મ વગેરેની સાધના કરનાર. ૭

શ્રુતજ્ઞાન લાભતા હોય તેને મદદ કરનાર. ૮ તેમજ દરરોજ ઉદ્ધાસ પૂર્વક ભાવનાને ભાવનારા. ૨૯

શુભ ન્યાયથી પેદા કરેલા દ્રવ્યથી ઉદ્ધાસથી;
જેઓ લખાવે શ્રુત ખમાવે સર્વને આનંદથી;
અજ્ઞાન લોભાદિક બંધે બાંધેલ સઘલા પાપને,
આલોચનારા તેહ ભવ્યો શોચનીય ન અન્યને. ૩૦

અર્થ:—૯ ઉત્તમ ન્યાયથી એટલે અનીતિ કર્યા સિવાય. ઉત્પન્ન કરેલા, (ન્યાયથી કમાએલા અર્થાત્ લોકોને ઠગ્યા સિવાય સ્વામિદ્રોહ, મિત્રદ્રોહ, કોઈની થાપણુ ઓળવવી, ચોરી કરવી વગેરે અનીતિના કાર્યો કર્યા સિવાય મેળવેલા) ધન વડે ઉદ્ધાસથી-આનંદ પૂર્વક જેઓ શ્રુતજ્ઞાન લખાવે, ધાર્મિક પુસ્તકો છપાવે તે. ૧૦ સર્વ જીવોને આનંદ પૂર્વક મન વચન અને કાયાથી ખમાવનાર. તથા ૧૧ -અજ્ઞાનના વશથી અથવા લોભાદિક કારણોને લઈને બાંધેલા સઘલા પાપોને આલોચનારા-એટલે ગુરૂની પાસે પશ્ચાત્તાપ પૂર્વક પાપને પ્રગટ કરીને પ્રાર્થાશ્રિતની સાધના કરનારા એવા ભવ્ય જીવો બીજા જીવોને શોચનીય એટલે શોક કરવા લાયક થતા નથી. કારણ કે એ ધર્મી જીવો પવિત્ર માનવ જીવોના સાધ્યને સારી રીતે સાધીને ગયા છે. તેથી બીજા જીવોને ધર્મી જીવોના સંબંધમાં લગાર પણ દીલગીરી થતી નથી ॥૩૦॥

સુદ્ધ ભાવના જુત્તાઉ પદ અગીઆર કાર્યોમાં અહીં,
શુભ ભાવનાને ભાવનારા શોચનીય બને નહીં;

એથી કરે વિપરીત તેઓ શોચનીયજ પ્રવચને,
અસંભાધિ મરણે મરણ પામે તિરિગતિ કે નિરચને. ૩૧

અર્થ:—એ પ્રમાણે આગળના બે શ્લોકમાં ગણાવેલા
૧૧ પ્રકારના કાર્યોને કરનારા જીવોમાં “સુહ માવણાજુત્તાડ”
એ પદ્ધતી શુભ ભાવના યુક્ત એટલે શુભ ભાવનાને ભાવ-
નારા જીવો શોક કરવા લાયક બનતા નથી એમ કહ્યું છે.
આથી ભાવનાનો મહિમા જણાવ્યો. આ ગણાવેલા ૧૧ કાર્યોથી
જેઓ વિપરીત એટલે ઉલટી રીતે વર્તનારા હોય છે તેઓ
શોચનીયજ-શોક કરવા લાયકજ બને છે એ પ્રમાણે
સિદ્ધાન્તમાં કહેલું છે. આવા વિપરીત વર્તન કરનારા અસ-
ંભાધિ મરણે મરણ પામે છે. મરતી વખતે તેઓને ચિત્તની
સ્થિરતા અથવા શાંતિ હોતી નથી. તેઓ મરીને તિર્યચ ગતિ
અથવા નરક ગતિને પામે છે. ૩૧

હવે ત્રણ ગાથા વડે બાર ભાવનાઓ ગણાવે છે:—

છે યૌવનાદિક અથીર એમ અનિત્યતાની ભાવના,
પરભાવ એ સાચું શરણ નહિ એહ અશરણ ભાવના;
શમશાનના લાડુ સમો ભવ એહ ભવની ભાવના,
હું એકલો આવ્યો જઈશિ હું એકતાની ભાવના. ૩૨

અર્થ:—(૧) યૌવન વિગેરે એટલે જીવંત, ધન, દોલત,
કુટુંબ વગેરે અસ્થિર-નાશવંત છે એવું ભાવવું તે પહેલી
અનિત્ય ભાવના કહેવાય (૨) પરભાવ એટલે પુદ્ગલ રમણતા
અથવા પૌદ્ગલિક પદાર્થો શરણ રૂપ નથી એવું જે ભાવવું

તે બીજી અશરણુ ભાવના કહેવાય (૩) શ્મશાનના લાડુના જેવા ચાર ગતિ રૂપ ભવ એટલે સંસારનું સ્વરૂપ વિચારવું. તે ત્રીજી ભવની-સંસારની ભાવના જાણવી. (૪) હું એકલો આવ્યો છું અને એકલો જવાનો છું. આ સંસારમાં કોઈ કોઈનું નથી એવું જે ભાવવું તે ચોથી એકત્વ ભાવના કહેવાય. ૩૨

આ શરીર આદિક અન્ય એઅન્યત્વ કેરી ભાવના, છે ગદ્ગદીની ગટર કાયા એહ અશુચિ ભાવના; જે કર્મહેતુ વિચારણા તે આશ્રવોની ભાવના, તે કર્મ કારણ રોકવા એ શ્રેષ્ઠ સંવર ભાવના. ૩૩

અર્થ:—(૫) હે જીવ ! આ શરીર, ધન, દોલત જેને તું તારાં માને છે તે તારાં નથી. જ્ઞાન દર્શનાદિ શુભે તારા છે અને તે સિવાયની તમામ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ આત્માથી જુદી છે એવું જે ભાવવું તે પાંચમી અન્યત્વ ભાવના કહેવાય. (૬) દુર્ગંધમય પદાર્થોની ગટર જેવું એટલે અશુચિથી ભરેલું આ શરીર છે. તે ગમે તેટલી વખત સાબુ વગેરેથી ધોવાય, તો પણ પવિત્ર થતું નથી એવું ભાવવું તે છઠ્ઠી અશુચિત્વ ભાવના કહેવાય. (૭) જે કર્મહેતુ એટલે કર્મબંધ થવાના કારણે તે સંબંધી વિચાર કરવો. કયા કયા મિથ્યાત્વ અવિરતિ કષાયાદિક કારણોથી કયા કયા કર્મનો બંધ થાય છે વગેરેની વિચારણા કરવી તે સાતમી આશ્રવ ભાવના જાણવી. (૮) આ સાતમી ભાવનાથી ઉલટી ભાવના એટલે કર્મ બંધ થવાના કારણોને કેવી રીતે રોકવા. જેમકે ક્ષમા વડે ક્રોધ

રોકવો વગેરે વિચારણા તે આઠમી ઉત્તમ સંવર ભાવના
જાણવી. ૩૩

જે કર્મ દેશ ક્ષય વિચારો નિર્જરાની ભાવના,
જે વિશ્વરચના ચિંતના તે લોકરૂપની ભાવના;
શ્રદ્ધાદિ દુર્લભ ભાવના એ યોધિ દુર્લભ ભાવના,
તીર્થપતિ તસ ધર્મ દુર્લભ ધર્મ કેરી ભાવના. ૩૪

અર્થ:—જેનાથી કર્મનો દેશ ક્ષય એટલે ધીમે ધીમે
નાશ થાય, તે નિર્જરા એમ જે વિચારવું તે નવમી નિર્જર ભાવના
જાણવી. (૧૦) વિશ્વ રચના એટલે ચૌદ રાજલોકના સ્વરૂપની
જે વિચારણા કરવી તે દશમી લોક સ્વરૂપ ભાવના કહેવાય.
(૧૧) આ સંસારમાં ચક્રિપણું વગેરે પામવું સહેલ છે પણ
શુદ્ધ શ્રદ્ધા રૂપ સમકિતની પ્રાપ્તિ થવી અતિ દુર્લભ એટલે
મુશ્કેલ છે એવું ભાવવું તે અગિઆરમી યોધિ દુર્લભ
ભાવના કહેવાય. (૧૨) તથા ઉત્તમ તીર્થના નાયક જે તીર્થંકર
અરિહંત દેવ અને તેમણે પ્રરૂપેલો ધર્મ પામવો દુર્લભ છે
એવું જે ભાવવું તે બારમી ધર્મભાવના. એ પ્રમાણે ઘણા
ટૂંકાણુમાં બાર ભાવનાનું સ્વરૂપ જણાવ્યું. ૩૪

છેલ્લી મૈત્રી વિગેરે ચાર ભાવનાનું સ્વરૂપ ટૂંકાણુમાં
જણાવે છે—

સુખ શાન્તિને પામો સકલ જન એહ મૈત્રી ભાવના,
ગુણવંતના ગુણ જોઈ હરખો તે પ્રમોદની ભાવના;
પરદુઃખમાં રાખો દયા કારણ્ય કેરી ભાવના,
સંકલ્પ કર્મ ઉપેક્ષણા માધ્યસ્થ્ય કેરી ભાવના. ૩૫

અર્થ:—(૧૩) આ લોકના સઘલા જીવો સુખ તથા શાન્તિ પામો મારે તેઓની સાથે શત્રુતા નથી. આ સર્વ જીવો મારા મિત્રો છે. એવું જે વિચારવું તે મૈત્રી ભાવના કહેવાય. (૧૪) ગુણવાન પુરૂષોના ગુણો જોઈને આનંદ પામવો, ખુશો થવું તે પ્રમોદ ભાવના જાણવી. (૧૫) ખીજા દુઃખી જીવોને જોઈને તેમના ઉપર દયા ચિંતવવી તે ત્રીજી કાઙ્ગણ્ય ભાવના. (૧૬) સંકલ્પ કર્મ એટલે ખીજા જીવોને દુઃખ થાય તેવા કર્મો કરનાર જીવોને સમજાવતાં છતાં ન સમજે તો તેમના તરફ તિરસ્કાર નહિ કરતાં તે જીવો કર્મોધીન છે અથવા ભારે કંમી છે એવું જાણી સમભાવ રાખવો તે માધ્યસ્થ નામની ચોથી ભાવના જાણવી. ૩૫

અનિત્ય ભાવના જણાવવાના પ્રસંગે સ્થિતબુદ્ધિનું લક્ષણ કહે છે—

હે જીવ ! સોલે ભાવના સંક્ષેપમાં જે વર્ણવી, વિસ્તારથી ક્રમસર કહું તે નિત્ય રંગે ભાવવી; સ્થિતબુદ્ધિ ખનજે ભાવનાને ભાવતાં દોષો હરી, શાન્ત ચિત્તે તત્ત્વ ઠાવી જાંઘળી કર નિર્મલી. ૩૬

અર્થ:—હે લવ્ય જીવ ! મેં એ પ્રમાણે સોળે ભાવનાઓનું સંક્ષેપમાં એટલે ટુંકાણમાં વર્ણન કર્યું. હવે તે ભાવનાઓનું ક્રમસર-અનુક્રમે વિસ્તારથી વર્ણન કરૂં છું. આ ભાવનાઓ હંમેશાં રંગે એટલે આનંદપૂર્વક ભાવવી-વિચારવી. અને આ ભાવનાઓ ભાવીને સ્થિતબુદ્ધિ (આનો અર્થ આગલી ગાથામાં જણાવ્યો છે.) ખનજે. તથા તે ભાવનાઓ

ભાવીને પોતાની ભૂલોને હરી એટલે દૂર કરીને શાંત ચિત્તથી,
તત્ત્વ ઠાવી એટલે જીવ અજીવ વગેરે અને હયાદિ તત્ત્વોનું
સ્વરૂપ જાણીને પોતાની જાંઘળી નિર્મલ કરને એટલે પવિત્ર
બનાવજે. ૩૬

દુઃખના સમયમાં જેન હોવેખિન્ન સુખના સમયમાં,
નિરભિલાષ અને હરે ભય ક્રોધ રતિ રહી શાન્તિમાં;
તેહ સ્થિતબુદ્ધિ જનો નિજ જીવન શુદ્ધ ગુજારતાં,
સાધુ તણો જેવા બની શ્રદ્ધાલુનાં મલ ટાલતા. ૩૭

અર્થ:—જેઓ દુઃખના સમયમાં એટલે સંકટો આવે
ત્યારે ખિન્ન ન હોવે એટલે દીલગીર થતા નથી, તથા સુખનો
સમય આવે ત્યારે નિરભિલાષ અને એટલે નવી નવી પૌદ્ગલિક
સુખની ઇચ્છા ન કરે. અને શાંતિ રાખીને ભય, ક્રોધ તથા
રતિ એટલે પ્રીતિને દૂર કરે તેઓ સ્થિતબુદ્ધ કહેવાય
છે. તેઓ પોતાનું જીવન પવિત્ર રીતે ગાળે છે. તેમજ
તેમનો સ્વભાવ સાધુ જેવો હોય છે, કારણ કે જેમ સાધુ વસ્ત્રને
લાગેલ મેલ દૂર કરીને તેને સ્વચ્છ બનાવે છે તેવી રીતે
તે સ્થિતબુદ્ધિ મનુષ્યો પણ શ્રદ્ધાવાળા જનોના સંશયાદિ
રૂપ અભ્યન્તર મલ અથવા કચરાને દૂર કરી તેમને પવિત્ર
બનાવે છે. ૩૭

ક્યો જીવ આત્મિક શાંતિને પામે? આ પ્રશ્નનો જવાબ
આપે છે—

શાન્તિ પામે કોણ? ઉત્તર એમ જીવ! ઇસાવજે,
કર્મબંધનને તજીને નિઃસ્પૃહાશય વૃત્તિ જે;

નિજ ધર્મ બાધક કીંમતી ઓસડ ઘણાંએ વાપરે,
તોએ સુધરવા માંહિ શંકાક્ષણિક ચિંતા શીદ કરે? ૪૧

અર્થ:—હે જીવ! તું જે સીવીલ સર્જન એક દિવસના
જે જે હજાર રૂપીઆ શ્રી લે તેટલી શ્રી આપીને પણ તેની
પાસે પૂરતી કાળજી રાખીને ઉપચારો (દવા) કરાવે છે તથા
પોતાના ધર્મને બાધા કરનારી ઘણા પ્રકારની કીંમતી દવાઓ
પણ વાપરે છે. આટલી આટલી શ્રી આપવા છતાં તથા ધર્મ-
બાધક કીંમતી દવાઓ વાપરવા છતાં પણ શરીર સુધરવામાં
શંકા રહેલી છે, કારણકે શરીરને દુઃખ આપનાર અશાતા
વેદનીય કર્મનો ઉદય વિગેરે નિમિત્તો જે બળવાન હોય તો
દવાઓની અસર થતી નથી, તો આવા પ્રકારના નાશવંત
શરીર માટે ક્ષણે ક્ષણે હે જીવ! તું શા માટે ચિંતા કર્યા
કરે છે? આ અનિત્ય શરીર માટે ચિંતા કરવાની કંઈ જરૂર
નથી. એટલી ચિંતા-આત્માને નિર્મલ કરવા માટે જરૂર કરવી
જોઈએ. ૪૧

શરીરની બાબતમાં આ પ્રમાણે વિચારવું, એમ કહે છે—
જરૂર આવી બાલચેષ્ટા દુર્ગતિને આપતી,
આવા વિચારે બુદ્ધ જનોને ત્યાં નરજ મમતા થતી,
તેઓ વિચારે એમ આની મદદથી મુક્તિ મલે,
તેથી કરી પાંચે શરીરમાં મુખ્ય કીધું જિનવરે. ૪૨

અર્થ:—ઉપર જણાવી તેવી શરીરને માટે દોડધામ
કરવાની બાલ ચેષ્ટાઓ એટલે અજ્ઞાનીને ઉચિત કાર્યો નરકગતિ
તથા તિર્થંચ ગતિ જેવી દુર્ગતિ એટલે ખરાબ ગતિને આપે

છે. એમ સમજીને બુધજનો એટલે કાહ્યા મનુષ્યોને આ નાશવંત શરીર પ્રત્યે જરા માત્ર મમત્વ ભાવ થતો નથી કે જેને લઈને ધર્મ બાધક હવા વિગેરે વાપરવાનો પ્રસંગ આવે. તેઓ તો એવો વિચાર કરે છે કે આ નાશવંત ઔદારિક શરીરની મદદથી મુક્તિ મળે છે. એટલે આ નાશવંત શરીર દ્વારાએ પણ જો ઉચિત ધર્મારાધન કરવામાં આવે, તો તે ધર્મારાધનથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે માટે મોક્ષ પ્રાપ્તિમાં આ શરીર કારણ છે. આજ કારણથી આપણા ઔદારિક શરીરને જિનેશ્વર લગવંતે પાંચ શરીરમાં પ્રધાન કહ્યું છે. કારણ કે ઔદારિક સિવાય બીજા શરીર દ્વારાએ મોક્ષ પ્રાપ્તિ થતી નથી. માટે ધર્મની નિર્મલ સાધના કરવા તરફ લક્ષ્ય રાખીને ઔદારિક શરીરને સાર્થક કરવું. પણ વિષયલોગોને લોગવવાની તરફ લક્ષ્ય રાખીને શરીરની ઉપર મોહ રાખવો નહિ. ૪૨

દેહમાં મોહ રાખતાં થતો ગેરલાલ દાખલો દઈને સમજાવે છે—

તે ક્ષણિકના મોહે કરી અક્ષણિકને ના હારીએ,
અક્ષણિક જ્ઞાનાદિ ત્રણ ઇમ શાસ્ત્રથી અવધારીએ;
નિજ દેહમાં મમતા ધરીને બહુ જનો ભવમાં ભગ્યા,
દષ્ટાંત બહુ મરીચિ પ્રમુખના પૂર્વધર પુરૂષે કહ્યા. ૪૩

અર્થ:—માટે ક્ષણિક (ક્ષણભંજુર અથવા નાશવંત) એવા શરીરની ઉપર મોહ રાખીને એટલે શરીર તરફના મમત્વથી અક્ષણિકો એટલે નાશરહિત આત્માની સાથે રહેનાર ઉત્તમ જ્ઞાનાદિ ગુણોને હારીશ નહિ, એટલે અક્ષણિક આત્મિક ગુણોને સાધજો. જ્ઞાનાદિ ત્રણ એટલે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર

મહ માનને અલગા કરે તે લવ્ય નિશ્ચલ શાન્તિને,
જરૂર પામે દોષ વામે સમ ગણે દીન ધનિકને. ૩૮

અર્થ:—હે જીવ! ખરી શાંતિ કોણ પામે તેનો ઉત્તર
આ પ્રમાણે મનમાં ઠસાવજે એટલે મનમાં ધારી રાખજે.
જે જીવો કર્મબંધના કારણોથી દૂર રહીને કોઈ પણ પ્રકારના
પૌદ્ગલિક પદાર્થોની સ્પૃહા અથવા ઈચ્છા કરતા નથી, અને
આઠ પ્રકારના મહ તથા અભિમાનને દૂર કરે છે તેવા લવ્ય
જીવો જે શાંતિ આવ્યા પછી જવાની નથી, તેવા સ્થિર શાંતિ-
શુણને જરૂર પામે છે, તેવા ઉત્તમ શાંત પુરૂષો દોષોને દૂર
કરે છે અને ગરીબ તથા ધનવાનને સમાન ગણે છે. ૩૮

અનિત્ય શરીરની ક્ષણભંગુર સ્થિતિ જણાવે છે—
કેળનો જે ગર્ભ તેના જેહરો આ દેહ છે,
ક્ષણ વારમાં બહુ રંગ ધારે તેહ કારણ ક્ષણિક છે;
સાજો ઘડિક માંદો ઘડિક જૂવાન ધરડો હોય છે,
પરલવ જતાં સાથે ન આવે ખાખ રૂપે થાય છે. ૩૯

અર્થ:—કેળની અંદર રહેલા ગર્ભ જેવો આ દેહ એટલે
શરીર છે. કારણકે જેમ કેળના ગર્ભને સુકાઈ જતાં (વિનાશ
પામતાં) વાર લાગતી નથી તેમ આ શરીરને પણ સુકાઈ
જતાં (નાશ પામતાં) વાર લાગતી નથી. વળી આ શરીર
ક્ષણિક-ક્ષણ માત્રમાં નાશ પામનારું છે, કારણકે ક્ષણે ક્ષણે
બહુરંગ એટલે જુદી જુદી અવસ્થાને ધારણ કરે છે. ઘડીકમાં
સાજું જણાય છે એટલે રોગ રહિત હોય છે અને ઘડીક
પછી માંદું પડી જાય છે એટલે રોગવાળું થાય છે. તેની

અવસ્થા પણ બદલાય છે પહેલાં ખાળ હોય છે, પછીથી જીવાન થાય છે અને અંતે વૃદ્ધ-ઘરડું થાય છે. વળી આ શરીર પરભવ જતાં સાથે આવતું નથી, પરંતુ તેની તો અહીંયાં ખાખ એટલે રાખ થઈ જાય છે. અથવા માટી સાથે મળી જાય છે. ૩૬

સંસારી જીવો શરીરના મોહમાં ફસાઈને કેવા કેવા પાપ કરે છે, તે દૂકામાં જળાવે છે—

હે જીવ ! તેં તે દેહ કાજે છળ પ્રપંચો બહુ કર્યા,
નિયમ લીધેલા તજીને ધર્મસાધન દૂર કર્યા;
ખાધાં અભક્ષ્ય પદાર્થ મર્યાદા તજી કુલધર્મની;
રાચી અધર્મે જીવહિંસા આકરી પણ ના ગણી. ૪૦

અર્થ:—હે જીવ ! પહેલાં જળાવેલા સ્વરૂપવાળા શરીરના રક્ષણને માટે તેં ઘણા પ્રકારના છળ પ્રપંચો એટલે કપટો કર્યા, અને તેને માટે લીધેલા નિયમોનો પણ ત્યાગ કર્યો, અને ધર્મનાં સાધનોને પણ દૂર મૂક્યા, તથા આ નાશવંત શરીર માટે અભક્ષ્ય એટલે નહિ ખાવા યોગ્ય પદાર્થો પોતાના કુલધર્મની મર્યાદાનો ત્યાગ કરીને ખાધા, તથા અધર્મના કાર્યોમાં રાચી એટલે આનંદ માની નિર્દય પણ જીવહિંસા કરવામાં પણ તેં કચાશ રાખી નહિ. ૪૦

શરીરનો મોહ શું શું કામ કરાવે છે ? તે જળાવે છે:—

જે દિવસના બે સહસ્ત્ર રૂપિયા ફી લિયે તે પણ દઈ,
સીવીલ સરજન પાસ ઉપચારો કરાવે મન દઈ;

નિજ ધર્મ બાધક કીમતી ઓસડ ઘણાંએ વાપરે,
તોએ સુધરવા માંહિ શંકાક્ષણિક ચિંતા શીદ કરે? ૪૧

અર્થ:—હે જીવ! તું જે સીવીલ સર્જન એક દિવસના
એ એ હજાર રૂપીઆ પ્રી લે તેટલી પ્રી આપીને પણ તેની
પાસે પૂરતી કાળજી રાખીને ઉપચારો (દવા) કરાવે છે તથા
પોતાના ધર્મને બાધા કરનારી ઘણા પ્રકારની કીમતી દવાઓ
પણ વાપરે છે. આટલી આટલી પ્રી આપવા છતાં તથા ધર્મ-
બાધક કીમતી દવાઓ વાપરવા છતાં પણ શરીર સુધરવામાં
શંકા રહેલી છે, કારણકે શરીરને દુઃખ આપનાર અશાતાં
વેદનીય કર્મનો ઉદય વિગેરે નિમિત્તો જે બળવાન હોય તો
દવાઓની અસર થતી નથી, તો આવા પ્રકારના નાશવંત
શરીર માટે ક્ષણે ક્ષણે હે જીવ! તું શા માટે ચિંતા કર્યા
કરે છે? આ અનિત્ય શરીર માટે ચિંતા કરવાની કંઈ જરૂર
નથી. એટલી ચિંતા—આત્માને નિર્મલ કરવા માટે જરૂર કરવી
જોઈએ. ૪૧

શરીરની બાળતમાં આ પ્રમાણે વિચારવું, એમ કહે છે—
જરૂર આવી બાલચેષ્ટા દુર્ગતિને આપતી,
આવા વિચારે બુદ્ધ જનોને ત્યાં નરજ મમતા થતી;
તેઓ વિચારે એમ આની મંદદૃષ્ટી મુક્તિ મલે,
તેથી કરી પાંચે શરીરમાં મુખ્ય કીધું જિનવરે. ૪૨

અર્થ:—ઉપર જણાવી તેવી શરીરને માટે દોડધામ
કરવાની બાલ ચેષ્ટાઓ એટલે અજ્ઞાનીને ઉચિત કાર્યો નરકગતિ
તથા તિર્થંચ ગતિ જેવી દુર્ગતિ એટલે ખરાબ ગતિને આપે

છે. એમ સમજીને બુદ્ધજનો એટલે કાહ્યા મનુષ્યોને આ નાશવંત શરીર પ્રત્યે જરા માત્ર મમત્વ ભાવ થતો નથી કે જેને લઈને ધર્મ બાધક દવા વિગેરે વાપરવાનો પ્રસંગ આવે. તેઓ તો એવો વિચાર કરે છે કે આ નાશવંત ઔદારિક શરીરની મદદથી સુકિત મળે છે. એટલે આ નાશવંત શરીર દ્વારાએ પણ જો ઉચિત ધર્મારાધન કરવામાં આવે, તો તે ધર્મારાધનથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે માટે મોક્ષ પ્રાપ્તિમાં આ શરીર કારણ છે. આજ કારણથી આપણા ઔદારિક શરીરને જિનેશ્વર લગવંતે પાંચ શરીરમાં પ્રધાન કહ્યું છે. કારણ કે ઔદારિક સિવાય બીજા શરીર દ્વારાએ મોક્ષ પ્રાપ્તિ થતી નથી. માટે ધર્મની નિર્મલ સાધના કરવા તરફ લક્ષ્ય રાખીને ઔદારિક શરીરને સાર્થક કરવું. પણ વિષયલોગોને લોગવવાની તરફ લક્ષ્ય રાખીને શરીરની ઉપર મોહ રાખવો નહિ. ૪૨

દેહમાં મોહ રાખતાં થતો ગેરલાલ દાખલો દઈને સમજાવે છે—

તે ક્ષણિકના મોહે કરી અક્ષણિકને ના હારીએ,
અક્ષણિક જ્ઞાનાદિ ત્રણ ધર્મ શાસ્ત્રથી અવધારીએ;
નિજ દેહમાં મમતા ધરીને બહુ જનો ભવમાં ભમ્યા,
દષ્ટાંત બહુ મરીચિ પ્રમુખના પૂર્વધર પુરૂષે કહ્યા. ૪૩

અર્થ:—માટે ક્ષણિક (ક્ષણભંગુર અથવા નાશવંત) એવા શરીરની ઉપર મોહ રાખીને એટલે શરીર તરફના મમત્વથી અક્ષણિકો એટલે નાશરહિત આત્માની સાથે રહેનાર ઉત્તમ જ્ઞાનાદિ ગુણોને હારીશ નહિ, એટલે અક્ષણિક આત્મિક ગુણોને સાધજો. જ્ઞાનાદિ ત્રણ એટલે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર

એ ત્રણ ગુણો અક્ષણિક અવિનાશી છે એમ શ્રી યોગશાસ્ત્રાદિ અંથોથી અવધારીએ એટલે નિશ્ચય કરી શકાય છે, કારણકે આ ત્રણ પરલવમાં પણ આત્માની સાથે જાય છે, અને શરીર તો અહીંઆંજ પડયું રહે છે. શરીર ઉપર મમતા અથવા મોહ રાખીને ઘણું જીવે આ સંસાર રૂપી અટવીમાં રળડયા છે તે ઉપર ચઉદ પૂર્વધર શ્રી લદ્રબાહુ સ્વામી આચાર્ય વિગેરે ભગવંતોએ શ્રી આવશ્યકાદિમાં મરીચિ વિગેરેનાં ઘણું દૃષ્ટાન્તો કહ્યાં છે.

મરીચિનું દૃષ્ટાન્ત દુકંમાં આ પ્રમાણે:—

પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવના પૌત્ર અને ભરત ચક્રવર્તીના પુત્ર મરીચિ નામે હતા. તેમણે પ્રભુશ્રી ઋષભદેવની દેશના સાંભળીને વૈરાગ્ય પામી તેમની પાસે દીક્ષા લીધી, પરંતુ ચાલતા વિહાર કરવો, ટાહું ઉતું ખાવું, ભોંયસૂઈ રહેવું વિગેરે દીક્ષાના કઠીન નિયમોનું પાલન ન થઈ શકવાથી તેમણે દીક્ષા મૂકી દેવાનો વિચાર કર્યો. લજ્જાને લીધે ઘેર તો જઈ શકાય નહિ, તેથી તેમણે ત્રિદંડીનો નવો વેશ ધારણ કર્યો. આ પ્રમાણે શરીર ઉપર મોહ રાખવાથી ચારિત્રનો ત્યાગ કર્યો, એટલુંજ નહિ પરંતુ ત્યાર પછી પણ તે શરીરના મોહે તેમને કેવી રીતે ફસાવ્યા? તે સાંભળો.

તે પ્રભુની સાથે વિહાર કરે છે, ખીજાઓને ધર્મોપદેશ આપી ખૂઝવે છે, અને જીવનનાર જીવ જ્યારે ચારિત્ર માટે માગણી કરે, ત્યારે તેને પ્રભુની પાસે દીક્ષા અપાવે છે. મારાથી ચારિત્ર પાળી શકાતું નથી. એ પ્રમાણે પોતાની ખામી ખીજાઓ આગળ

બહેર કરે છે એ પ્રમાણે કેટલોક વખત ગયા પછી એક વાર મરીચી માંદા પડ્યા, તે વખતે કોઈ સાધુ તેમની વૈયાવચ્ચ કરતા નથી, કારણકે સંયમીધી અસંયમીની વૈયાવચ્ચ થાય નહિ. તે વખતે મરીચીના મનમાં એવા પરિણામ થયા કે આ સાધુઓની આગળ હું બીજાઓને બુઝવીને દીક્ષા અપાવું છું, પણ આ સાધુઓ તો મારી કોઈ પણ પ્રકારની સંભાળ લેતા નથી માટે હવે જો કોઈ બુઝે તો તેને મારો શિષ્ય બનાવું.

સાબ્દ થયા પછી કપિલ નામના રાજકુંવરે તેમની દેશનાથી વૈરાગ્ય પામી દીક્ષા લેવાનો વિચાર જણાવ્યો, ત્યારે મરિચીએ પ્રથમ તો તેને પ્રભુ પાસે દીક્ષા લેવા જવાને કહ્યું, પરંતુ તેણે જ્યારે પૂછ્યું કે પ્રભુના માર્ગમાં ધર્મ છે અને તમારા માર્ગમાં ધર્મ નથી? ત્યારે મરિચીએ વિચાર્યું કે આ માણસ મારો શિષ્ય થવાને લાયક છે માટે જવાબમાં કહ્યું કે “ત્યાં પણ ધર્મ છે અને અહીં પણ ધર્મ છે.” પોતે જાણે છે કે પ્રભુનો માર્ગજ સત્ય છે અને પોતાનો માર્ગ તો ખોટો છે તે છતાં ઉપર પ્રમાણે જવાબ આપ્યો. આ જવાબ અપાવનાર શરીર ઉપરની મમતાજ હતી, કારણકે પોતે કદાચ ફરીથી માંદા થાય તો પોતાના શરીરની સંભાળ લેનાર હોય તો સાડા એવી ભાવનાએજ તેમને ઉપર પ્રમાણે ખોટો જવાબ અપાવ્યો, અને એ પ્રમાણે ખોટો જવાબ ન આપે તો તે તેમનો શિષ્ય થાય નહિ. આ પ્રમાણે ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણા કરવાથી ઘણું ઘોર કર્મ બાંધ્યું, જેથી કરીને ઘણા ભવ સુધી સંસારમાં રખડવું પડ્યું. આ મરીચિજ ભવિષ્યમાં ચરમ તીર્થંકર શ્રી મહાવીર સ્વામી થાય છે. ૪૩

કયા મુદ્દાથી શરીરની મમતા ટાળવી જોઈએ? તે જણાવે છે—

બદ્ધ કર્મ ખપાવવાને ચિત્ત થીર બનાવવા,
દેહ મમતા ટાળજે શુભ તત્ત્વદષ્ટિ ટકાવવા;
શ્રી પાર્શ્વવીર ખંધક તણા શિષ્યો મહાબલ જાણિએ,
દૃષ્ટાંત ગજસુકુમાલ મેતારજ તણા સંભારીએ. ૪૪

અર્થ:—બદ્ધ એટલે બાંધેલા કર્મ ખપાવવા અથવા સર્વથા કર્મ ખપાવવા માટે અને ચિત્તને સ્થીર બનાવવા માટે તથા સારી એવી તત્ત્વદષ્ટિ ટકાવવા માટે હે જીવ ! તું દેહની મમતા ટાળજે—દૂર કરજે. એમ કહેવાનો મુદ્દો એ છે કે શરીરની મમતા ટળી હોય તો ચિત્ત સ્થિર બને, અને ચિત્તની સ્થિરતા થાય ત્યારે શુભ દષ્ટિનો ટકાવ થાય અને શુભ દષ્ટિનો ટકાવ થવાથી ઘણાં કર્મોની નિર્જરા થાય. આ દેહની મમતા ટાળવાના સંબંધમાં દૃષ્ટાન્તો આ પ્રમાણે જાણવા. ૧ ત્રેવીસમા શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુ, ૨ ચોવીસમા શ્રી મહાવીર સ્વામી, ૩ સ્કંધક મુનિના ૪૯૯ શિષ્યો, ૪ મહાબલ, ૫ ગજસુકુમાલ તથા ૬ મેતારજ મુનિ વિગેરેનાં દૃષ્ટાન્ત સંભારવા. આની હકીકત આગળ વિસ્તારથી જણાવીએ છીએ. ૪૪

અનુક્રમે ખેડેલા જણાવેલા દૃષ્ટાંતોની ખીના જણાવે છે:—

શ્રી પાર્શ્વ પ્રભુજી દેવનો ઉપસર્ગ સહતા ક્ષાંતિથી,
પ્રભુ વીરને ગોવાળ લઇને રાશ અતિશય ક્રોધથી;
તે મારવાને દોડતો શુભપાણિ ત્રાસ પમાડતો,
ને ચંડકૌશિક સૂર્ય સામે નજર કરીને ડંખતો. ૪૫

અર્થ:—૧ પૂર્વ લવનો વૈરી કમઠ તાપસનો જીવ જે અજ્ઞાન તપ કરી મરીને મેઘમાળી નામનો દેવ થયો હતો, તેણે કાઉસગ્ગ ધ્યાનમાં રહેલા પ્રભુદેવ શ્રી પાર્શ્વનાથને ઘણા પ્રકારના ઉપસર્ગો કર્યા. છેવટે અતિ ઘોર મેઘની વૃષ્ટિ કરી. તેનું પાણી પ્રભુની નાસિકા સુધી આવ્યું. તે છતાં પણ પ્રભુએ તેના પ્રત્યે લેશ માત્ર રોષ નહિ કરતાં ક્ષાંતિથી એટલે ક્ષમા રાખીને તે ઉપસર્ગો સહન કર્યા. અહીં યાદ રાખવાનું કે દેહની મમતા તથા હોય તોજ ઉપસર્ગો સહન કરી શકાય, અને મનોબલ મજબૂત હોય તોજ દેહની મમતા ટાળી શકાય છે. અંતે પ્રભુને અડગ જોધને નિરાશ થઈને તેણે પ્રભુને ખેંસાવ્યા.

હવે મહાવીર સ્વામીએ કેવા ઘોર ઉપસર્ગો સહન કર્યા તે જણાવે છે:—કાઉસગ્ગ ધ્યાનમાં રહેલા પ્રભુને મારવાને માટે ગોવાળ બળદની રાસ (દોરડું) લઈને દોડ્યો.

શૂલપાણી નામના યક્ષ પ્રભુના ઉપર ઘણા ઉપસર્ગો કર્યા, બીના ટૂંકામાં આ પ્રમાણે:—આસ્થિક નામના ગામમાં શૂલપાણિ નામે યક્ષનું મંદિર હતું. તે યક્ષ ઘણો નિર્દય હતો. મંદિરમાં રાતવાસો રહેનારને તે મારી નાખતો. પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા તે સ્થળે આવ્યા ત્યારે ગામના લોકોએ પ્રભુને કહ્યું કે એ સ્થળ મૂકીને બીજે ઠેકાણે રહેવું. પરંતુ પ્રભુ તો લાલ જાણીને નીડરપણે ત્યાંજ કાઉસગ્ગ ધ્યાને રહ્યા. શૂલપાણિ યક્ષ પ્રભુને જોધને વિચારવા લાગ્યો કે, મારા સ્થાનમાં કોઈ પણ મનુષ્ય જીવતો રહી શકતો નથી, એવું જાણ્યા છતાં પણ આ મુનિ અહીં રહ્યા છે, માટે આને મારે

અનાદર કરવાનું ફળ ચખાડું. તેણે પ્રથમ તો પ્રભુની આગળ લયંકર અટ્ટહાસ્ય કર્યું. જેથી સામાન્ય મનુષ્ય તો તરતજ ભય પામે. પરંતુ પ્રભુ દેવ તો જરા પણ ફોલ ન પામ્યા. ત્યાર પછી વિકરાળ હાથીનું પિશાચનું રૂપ કર્યું. પણ પ્રભુ ફોલ ન પામ્યા ત્યારે લયંકર સર્પનું રૂપ કરીને શરીરે ઘણા ડંખ માર્યા, એ રીતે પ્રભુને ચળાવવાને ઘણા પ્રયત્ન કર્યા. પરંતુ કોઈ રીતે પ્રભુ લગાર પણ ચળ્યા નહિ ત્યારે આખરે થાકીને તેણે પ્રભુની આગળ ખોતાના અપરાધની ક્ષમા માગીને નાચવા લાગ્યો.

વળી પ્રભુ મહાવીરને ચંડકૌશિક સર્પે ઝેરની જવાબા વધારવાને સૂર્ય સામે જોઈ જોઈને ડંખ દીધો. તે છતાં પ્રભુએ તેના પ્રત્યે જરા પણ રોષ ન કર્યો. તે ચંડકૌશિકનો ટુંક હેવાલ આ પ્રમાણે:—આ સર્પનો જીવ પૂર્વ લવમાં તપસ્વી સાધુ હતો. ઘણા પ્રકારના તપ કરતા હતા. એક વખત શિષ્ય સાથે ગોચરી લેવા જતા તેમના પગ નીચે નાની દેડકી કચરાઈ. શિષ્યે જોવાથી તે વાત ગુરૂને કહી. પણ ગુરૂએ ધ્યાનમાં લીધું નહિ. ઉપાશ્રયે આવ્યા, ત્યારે પણ ઇરિયાવહી પડિષ્કમતાં તે પાપ આલોચ્યું નહિ. ત્યારે શિષ્યે પ્રતિક્રમણમાં આલોચવાનું જણાવ્યું. પ્રતિક્રમણમાં પણ ન આલોચ્યું ત્યારે શિષ્યે શુદ્ધ બુદ્ધિએ તે વાત સંભારી. એમ વારંવાર કહેવાથી ગુરૂને ક્રોધ ચડ્યો. ક્રોધમાં ભાન ભૂલીને શિષ્યને મારવા દોડ્યા, પરંતુ વચમાં થાંભલા સાથે માથું અથડાયાથી મરણ પામ્યા. ત્યાંથી દેવ થઈને ચ્યવીને તાપસપણે ઉપજ્યા. ત્યાં કૌશિક એવું નામ પાડ્યું. પણ પૂર્વના સંસ્કારને

દીધે બહુ ક્રોધી હોવાથી ચંડકૌશિક નામ પ્રસિદ્ધ થયું. ત્યાં તેના ક્રોધથી બધા તેને મૂકીને જતા રહ્યા. એક વખત તે સ્થળે રાજકુમારો ક્રીડા કરવા આવ્યા હતા. ચીડવવાથી ક્રોધમાં આવી તે તેમને મારવા દોડ્યો. પણ વચમાં આવેલા ખાડામાં પડી મરણ પામી તેજ સ્થળે મહા ભયંકર દૃષ્ટિવિષ સર્પ થયો. ત્યાંથી જતાં આવતાં મનુષ્ય તથા પશુ પંખી સર્વેને તે પોતાની દૃષ્ટિથી ભારી નાખતો, તેથી તે સ્થળ તદ્દન ઉજ્જડ થઈ ગયું. કોઈ ત્યાંથી જતું આવતું નહિ. આ સ્થળે આવીને પ્રભુ કાઉસગમાં રહ્યા. સર્પે પોતાની દૃષ્ટિથી પ્રભુને મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પરંતુ તેની અસર ન થઈ ત્યારે પગે ડંખ દીધો. પણ પ્રભુના શરીરમાંથી દૂધ જેવી લોહીની ધારા નીકળતી જોઈને તે વિચારમાં પડ્યો. ત્યારે પ્રભુએ તેને ચંડકૌશિક “બુજઝ બુજઝ” એ વચનો વડે બોધ પમાડ્યો. સર્પને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું અને દેવ થયો. ૪૫

સુદંબ્રના અને લાટ દેશના ઉપસર્ગો જણાવે છે—
તે સિંહ કેરો જીવ મરીને સુર સુદંબ્ર પાણે થતો,
જે નાવમાં બેઠા પ્રભુજી તેહ શીઘ્ર ડૂબાવતો;
વળી લાટ દેશ તણાં ઘણાં જન ધોર ઉપસર્ગો કરે,
નિર્મમ પ્રભુ હોંશે સહે સમતા ધરી રજ ના ડરે. ૪૬

અર્થ:—શ્રી મહાવીર સ્વામી પૂર્વ ભવમાં ત્રિપૃષ્ઠ નામે વાસુદેવ હતા તે વખતે તેમણે જે સિંહને હણ્યો તે સિંહ મરીને સુદંબ્ર નામે દેવ થયો. તેણે પૂર્વ-ભવના દ્રેષના કારણે પ્રભુ જે નાવમાં બેઠા છે તે નાવને ડૂબાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તે બીના આ પ્રમાણે:—અશ્વગ્રીવ

નામે પ્રતિવાસુદેવ હતો. તેને નિમિત્તિઆએ કહ્યું કે અમુક ઠેકાણે રહેલો સિંહ જે ખેડુતોના શાલીના (ડાંગરના) ખેતરોમાં નુકસાન કરે છે તે સિંહને મારનાર (વાસુદેવનો જીવ) તમને હણશે. તે ઉપરથી પ્રતિવાસુદેવે પ્રજાપતિ (જેઓ ત્રિપૃષ્ઠના પિતા હતા.) રાજાને સિંહને હણવા માટે હુકમ કર્યો. ત્યારે પિતાને બદલે ત્રિપૃષ્ઠ ગયા. ત્યાં ક્ષેત્રમાં સિંહને જોયો ને તે નિઃશસ્ત્ર હોવાથી પોતે પાશુ શસ્ત્ર રહિત થઈને સિંહ સામે યુદ્ધ કરવા લાગ્યો, અને તેના બંને હોઠને પકડી તેને વસ્ત્રની જેમ ચીરી નાખ્યો. એ સિંહ ત્યાંથી મરી નરકાદિના અનેક ભવો કરી, મહાવીર સ્વામીના વખતમાં સુદંટ્ર નામે નાગકુમાર દેવ થયો હતો. એક વખત પ્રભુ છન્નસ્થપણામાં વિહાર કરતા ગંગા નદીના કાંઠે આવ્યા. અને સામે કાંઠે જવા માટે એક નાવમાં ખેંઠા. તે વખતે સુદંટ્ર નાગકુમારે અવધિજ્ઞાનથી પ્રભુને “ પોતાને સિંહના ભવમાં મારનાર જાણીને ” ક્રોધાવેશમાં આવી મહાવાયુ વિસ્તારીને તે નાવ ફૂંચાવવા લાગ્યો. પરંતુ પ્રભુ તો બીલકુલ ભય પામ્યા નહિ. તે વખતે સંબલ અને કંબલ નામના બે દેવોએ તે સુદંટ્ર સાથે યુદ્ધ કરી તેને હરાવી નસાડી મૂક્યો, ને નાવની રક્ષા કરી.

વળી જ્યારે પ્રભુએ લાટ દેશમાં વિહાર કર્યો ત્યારે ત્યાંના ઘણા મનુષ્યોએ ઘણી જાતનાં ઘોર-ભયંકર ઉપસર્ગો કર્યા. પરંતુ નિર્મમ એટલે જેમને શરીર પ્રત્યે બીલકુલ મમતા નથી એવા પ્રભુએ તો હાંશે (આ ઉપસર્ગો પોતાના કર્મની

નિર્જરામાં કારણ રૂપ છે એમ જાણી) સમતા પૂર્વક એટલે ઉપસર્ગ કરનારા પ્રત્યે મનમાં લગાર પણ દેષ કર્યા સિવાય તે ઉપસર્ગો સહન કર્યા. અને જરા માત્ર પણ ડર્યા નહિ. ૪૬

અંતરીનો ઉપસર્ગ જણાવે છે:—

અણુમાનીતી રાણી મરીને વ્યંતરી રૂપે થતી,
ઠંડી તણાં ઉપસર્ગ કરતી ક્રોધથી રાતી થતી;
તે મિત્ર માનીને સહી લોકાવધિ પ્રભુ પામતા,
ખડુ ગાઢ કર્મ ખપાવતા ને નજીક કેવલ લાવતા. ૪૭

અર્થ:—એક વાર મહાવીર પ્રભુ શાલિશીર્ષ નામના ગામની પાસે ઉદ્યાનમાં કાઉસગ્ગ ધ્યાનમાં રહ્યા હતા. તે વખતે પહેલાં ત્રિપૃષ્ઠ વામુદેવના ભવમાં તેમની અણુમાનીતી જે રાણી હતી તે કેટલાક ભવ કરીને તે સ્થળે વ્યંતરદેવીપણે ઉત્પન્ન થએલી છે. પ્રભુને જોઈને પૂર્વભવનું વૈર યાદ કરીને ક્રોધથી રાતી થઈને એટલે ધમધમીને પ્રભુના ઉપર ઠંડીના ઉપસર્ગ કર્યા. ઝરફ જેવું ઠંડું પાણી કરીને પ્રભુને આખી રાત તેનાથી પલાળ્યા. આવી ઠંડીથી ખીજા કાચા પોચાનું તો મરણ થઈ જાય પરંતુ પ્રભુ લગાર પણ ખીન્યા નહિ. પ્રભુએ તો તેના પ્રત્યે ક્રોધ કરવાને બદલે તેને મિત્ર જેવી માની, કારણ કે ઉપસર્ગોને તો પ્રભુ કર્મની નિર્જરાના હેતુ ગણતા હતા. તેથી સમ ભાવે તે ઉપસર્ગને સહન કરીને પ્રભુ લોકાવધિ એટલે ચૌદરાજ લોકના રૂપી દ્રવ્યને જણાવનાર અવધિ જ્ઞાન પામ્યા. એવી રીતે ગાઢ એટલે ચીકણાં કર્મો ખપાવીને પ્રભુ કેવલજ્ઞાનને નજીકમાં લાવ્યા. ૪૭

તેઓએ પોતાના તીક્ષ્ણ નખ અને દાંત વડે પ્રભુના શરીરે પીડા કરી. (૧૦) દશમો હસ્તિ એટલે હાથીનો ઉપસર્ગ થયો. તે હાથીએ પ્રભુના શરીરને સુંઢથી પકડીને આકાશમાં ઉઠાવ્યું. અને ભોંય પડતાં પકડીને દાંત વડે પ્રહાર કરવા માંડ્યા તો પણ પ્રભુ જરા પણ ચલાયમાન થયા નહિ. (૧૧) તે પછી અગિઆરમો કરિણી એટલે હાથણીનો ઉપદ્રવ કર્યો. તેણે પણ પોતાની સુંઢ વડે ઘણા પ્રકારની કદર્થના કરી પણ કંઈ આદ્યું નહિ. (૧૨) ત્યાર પછી તે સંગમ દેવે ૧૨મો ઉપસર્ગ મોટો વિકરાળ પિશાચ વિકુર્વીને કર્યો. પરંતુ તેની ભયંકરતા તથા અદ્દહાસ્ય પ્રભુ આગળ કંઈ પણ સફળ થયા નહિ. (૧૩) તેરમો ઉપસર્ગ વાઘનો કર્યો. તેણે ભયંકર ગર્જના તથા તીક્ષ્ણ નખ અને દાંત વડે ઉપદ્રવ કર્યો. તેથી પણ પ્રભુજી જરા પણ ચળ્યા નહિ. (૧૪) ચૌદમો સિદ્ધાર્થ રાજાનું તથા ત્રિસલા રાણીનું રૂપ ધારણ કરીને કર્યો. તેમણે પ્રભુ આગળ કંઈ આકર્ષક કર્યું અને દીક્ષા મૂકી દેવા જણાવ્યું. પરંતુ જ્ઞાનથી સત્ય વાત જાણનારા પ્રભુજી તો ધ્યાનમાં જ રહ્યા. (૧૫) પંદરમો ઉપસર્ગ છાવણી વિકુર્વીને કર્યો. તેમાંના માણસોએ રાંધવા માટે પ્રભુના બે પગ વચ્ચે અગ્નિ સળગાવ્યો. તો એ પણ પ્રભુજી જરા પણ ડગ્યા નહિ. (૧૬) વળી સોળમો વટોળીયાનો ઉપદ્રવ કર્યો. તેણે પ્રભુદેવને ગોળ ચક્કર લમાડી લમાડીને હેરાન કર્યા તો પણ પ્રભુજી લગાર પણ ડગ્યા નહિ. તે પવને ઉપાડી ઉપાડી નીચે પછાડ્યા, પણ પ્રભુ ધ્યાનથી ચળ્યા નહિ. (૧૭) સત્તરમો

ચંડાળનો ઉપસર્ગ કર્યો, તે ચંડાળોએ પ્રભુના કાન વિગેરે ભાગમાં નાના પક્ષીઓનાં પાંજરા ભરાવ્યા. તે પક્ષીઓએ પ્રભુના શરીરને વિષે ચાંચ મારીને તથા નખ મારીને પ્રભુનું શરીર છીદ્રોવાળું કર્યું, તોએ પણ તે પ્રભુજી લગાર પણ ચલિત થયા નહિ. ૪૯.

૧૮

૧૯

૨૦

કાલચક્ર પ્રભાત સુરની ઋદ્ધિના ઉપસર્ગને, તે દેહ ભમતા છોડનારા પ્રભુ સહે ધરી ખંતિને; જાનુ પ્રમાણ જમીન માંહી કાલચક્રે પેસતા, તોયે ન પામ્યો એહ કંઈ એવી દયા પ્રભુ રાખતા. ૫૦

અર્થ:—(૧૮) અઢારમો કાલચક્રનો ઉપસર્ગ કર્યો. અત્યંત વજનદાર તે લોહાનું કાલચક્ર ઉપાડીને દેવે પ્રભુની ઉપર નાખ્યું. તેના ભારથી પ્રભુ દીંચણ સુધી જમીનમાં પેસી ગયા. દેહની ભમતા છોડનારા પ્રભુએ તે ઉપસર્ગને ખંતિ એટલે ક્ષમા પૂર્વક સહન કર્યો. (૧૯) ત્યાર પછી ઓગણીસમો પ્રભાતનો ઉપસર્ગ કર્યો એટલે તે સંગમ દેવે રાત્રી હતી તો પણ જાણે દીવસ થયો હોય તેમ પ્રભાતના જેવું અજવાળું વિકુળ્યું. અને પ્રભુને કહેવા લાગ્યો કે હવે દીવસ ઉગ્યો છે માટે કાઉસગ્ગ પારી અહીંથી વિહાર કરો. પરંતુ વિશિષ્ટ જ્ઞાની પ્રભુ તો કાઉસગ્ગ ધ્યાનમાં જ રહ્યા. (૨૦) ત્યાર પછી વીસમો સુરની ઋદ્ધિનો ઉપસર્ગ કર્યો. દેવની ઋદ્ધિ વિકુળીને તે કહેવા લાગ્યો કે હું તમારું ઘેર્યું જોઈને રાજ થયો છું. અને આ દેવની ઋદ્ધિ તમને આપું છું. હવે

ત્રણ સ્લોકમાં સંગમના ઉપસર્ગો જણાવે છે—

પ્રભુની પ્રશંસા ના સહી સંગમ સુરે આવી અહીં,
રાતમાં ઉપસર્ગ વીસ કર્યા અધિક કોધે દહી;

(૧)

આહારને અનુચિત કરી પુષ્કલ કનડગત પણુ કરે,
તોએ વળે શું? તેહનું પ્રભુ થીર રહે મેરૂ પરે. ૪૮

અર્થ:—સૌધર્મેન્દ્રે સુધર્મા નામની પોતાની સલામાં પ્રભુ શ્રી મહાવીરદેવની આ પ્રમાણે પ્રશંસા કરી કે તેમને ચલાયમાન કરવાને કોઈ સમર્થ દેવ પણુ શક્તિમાન નથી. ઈન્દ્રના આવા વચન સંગમ નામનો દેવ સહન કરી શક્યો નહિ. તે કહેવા લાગ્યો કે દેવ આગળ મનુષ્યના શા ભાર છે? હમણાં જ જઈને તેમને ચલાયમાન કરું છું. એવું કહીને ત્યાંથી નીકળીને પ્રભુ જ્યાં કાઉસગ્ગ ધ્યાનમાં રહ્યા હતા. ત્યાં આવીને ક્રોધરૂપી અગ્નિથી બળેલા એટલે કોપેલા એવા તે સંગમ સુરે એક રાત્રીને વિષે પ્રભુને આકરા વીસ ઉપસર્ગો કર્યા. તે આ પ્રમાણે:—(૧) પ્રભુ જે જે સ્થળે જાય ત્યાં ત્યાં યોગ્ય આહારને પણુ અનુચિત (એટલે સાધુને ન ખપે તેવો) કર્યો. એમ બીજી પણુ ઘણી જાતની કનડગત એટલે હેરાનગતિ કરવા લાગ્યો. પરંતુ જેમ ગમે તેવા તોફાની પવનના ઝપાટાથી પર્વત ચલાયમાન થાય નહિ, તેમ મેરૂ પર્વત સમાન નિશ્ચલ મનવાળા પ્રભુની આગળ તેનું કાંઈપણુ આલ્યું નહિ. ૪૮.

ખહુ^(૨) ધૂલનો વરસાદ કીડી^(૩) ડાંસ^(૪) તિમ^(૫) ધીમેલના,
 વીંછી^(૬) તણા તિમ^(૭) નોળિયાના સર્પના^(૮) ઉંદર^૯ તણા;
 હસ્તિ^{૧૦} કરિણી^{૧૧} પિશાચના^{૧૨} વલિ^{૧૩} વાધના^{૧૪} ત્રિશલાહિના,
 નૃપ^{૧૫} છાવણી વંદોલિયાના^{૧૬ ૧૭} વાયુના ચંડાલના. ૪૯

અર્થ:—(૨) ખીલો ધૂલનો વરસાદ વરસાવ્યો. તેવા પ્રકારે ધૂલની વૃષ્ટિ કરી કે પ્રભુના નાક કાન વગેરે પૂરાઈ ગયા; જેથી શ્વાસોશ્વાસ લેવામાં પણ અડચણ પડે; તે પણ પ્રભુજી જરાયે ધ્યાનથી ચગ્યા નહિ. (૩) ત્રીલો કીડોનો ઉપસર્ગ. તેવા પ્રકારની વજ્ર મુખવાળી અનેક કીડીઓ વિકુર્વી કે જે તીવ્ર ડંખ દેવા લાગી તથા શરીરમાં સોંસરી આરપાર જવા લાગી. (૪) ચોથા ઉપસર્ગમાં અનેક ડાંસ વિકુર્વ્યા. તેઓ પ્રભુના શરીરે ચટકા ભરી લોહી ચૂસવા લાગ્યા (૫) પાંચમો ધીમેલોનો ઉપસર્ગ કર્યો. તે પ્રભુના શરીરને વળગી તીવ્ર ચટકા ભરવા લાગી. (૬) ત્યાર પછી તે સંગમ દેવે વીંછીઓ વિકુર્વ્યા. તેઓ આકરા ડંખ દેવા લાગ્યા. (૭) સાતમો નોળિયાનો ઉપસર્ગ કર્યો. તીક્ષ્ણ દાંતવાળા આ નોળીયાઓ પ્રભુના શરીરમાંથી માંસના ખંડ તોડવા લાગ્યા. (૮) આઠમો સર્પોનો ઉપસર્ગ કર્યો. વિકરાળ ફણાવાળા મોટા સર્પો વિકુર્વ્યા. તેઓ પ્રભુના શરીરે મજબુત વીંટાયા અને પોતાની ઝેરી દાઢો વડે ડંખ દેવા લાગ્યા. (૯) ઉંદરોનો નવમો ઉપસર્ગ કર્યો.

તેઓએ પોતાના તીક્ષ્ણ નખ અને દાંત વડે પ્રભુના શરીરે પીડા કરી. (૧૦) દશમો હસ્તિ એટલે હાથીનો ઉપસર્ગ થયો. તે હાથીએ પ્રભુના શરીરને સુંઢથી પકડીને આકાશમાં ઉઠાવ્યું. અને ભોંય પડતાં પકડીને દાંત વડે પ્રહાર કરવા માંડ્યા તો પણ પ્રભુ જરા પણ ચલાયમાન થયા નહિ. (૧૧) તે પછી અગિઆરમો કરિણી એટલે હાથાણીનો ઉપદ્રવ કર્યો. તેણે પણ પોતાની સુંઢ વડે ઘણા પ્રકારની કદર્થના કરી પણ કંઈ આદ્યું નહિ. (૧૨) ત્યાર પછી તે સંગમ દેવે ૧૨મો ઉપસર્ગ મોટો વિકરાળ પિશાચ વિકુર્વીને કર્યો. પરંતુ તેની ભયંકરતા તથા અદ્વિતીય પ્રભુ આગળ કંઈ પણ સફળ થયા નહિ. (૧૩) તેરમો ઉપસર્ગ વાઘનો કર્યો. તેણે ભયંકર ગર્જના તથા તીક્ષ્ણ નખ અને દાંત વડે ઉપદ્રવ કર્યો. તેથી પણ પ્રભુ જરા પણ ચળ્યા નહિ. (૧૪) ચૌદમો સિદ્ધાર્થ રાજાનું તથા ત્રિસલા રાણીનું રૂપ ધારણ કરીને કર્યો. તેમણે પ્રભુ આગળ કર્ણ આક્રંદ કર્યું અને દીક્ષા મૂકી દેવા જણાવ્યું. પરંતુ જ્ઞાનથી સત્ય વાત જાણનારા પ્રભુ તો ધ્યાનમાં જ રહ્યા. (૧૫) પંદરમો ઉપસર્ગ છાવણી વિકુર્વીને કર્યો. તેમાંના માણસોએ રાંધવા માટે પ્રભુના બે પગ વચ્ચે અગ્નિ સળગાવ્યો. તો એ પણ પ્રભુ જરા પણ ડગ્યા નહિ. (૧૬) વળી સોળમો વટોળીયાનો ઉપદ્રવ કર્યો. તેણે પ્રભુદેવને ગોળ અક્કર લમાડી લમાડીને હેરાન કર્યા તો પણ પ્રભુ લગાર પણ ડગ્યા નહિ. તે પવને ઉપાડી ઉપાડી નીચે પછાડ્યા, પણ પ્રભુ ધ્યાનથી ચળ્યા નહિ. (૧૭) સત્તરમો

ચંડાળનો ઉપસર્ગ કર્યો, તે ચંડાળોએ પ્રભુના કાન વિગેરે ભાગમાં નાના પક્ષીઓનાં પાંજરા ભરાવ્યા. તે પક્ષીઓએ પ્રભુના શરીરને વિષે ચાંચ મારીને તથા નળ મારીને પ્રભુનું શરીર છીદ્રોવાળું કર્યું, તોએ પણ તે પ્રભુજી લગાર પણ ચલિત થયા નહિ. ૪૯.

૧૮

૧૯

૨૦

કાલચક્ર પ્રભાત સુરની ઋદ્ધિના ઉપસર્ગને, તે દેહ મમતા છોડનારા પ્રભુ સહે ધરી ખંતિને; જનુ પ્રમાણ જમીન માંહી કાલચક્રે પેસતા, તોયે ન પામ્યો એહ કંઠ એવી દયા પ્રભુ રાખતા. ૫૦

અર્થ:—(૧૮) અઢારમો કાલચક્રનો ઉપસર્ગ કર્યો. અત્યંત વજનદાર તે લોહાનું કાલચક્ર ઉપાડીને દેવે પ્રભુની ઉપર નાખ્યું. તેના ભારથી પ્રભુ ઢીંચણ સુધી જમીનમાં પેસી ગયા. દેહની મમતા છોડનારા પ્રભુએ તે ઉપસર્ગને ખંતિ એટલે ક્ષમા પૂર્વક સહન કર્યો. (૧૯) ત્યાર પછી ઓગાણી-સમો પ્રભાતનો ઉપસર્ગ કર્યો એટલે તે સંગમ દેવે રાત્રી હતી તો પણ જાણે દીવસ થયો હોય તેમ પ્રભાતના જેવું અજવાળું વિકુન્ઠ્યું. અને પ્રભુને કહેવા લાગ્યો કે હવે દીવસ ઉગ્યો છે માટે કાઉસગ્ગ પારી અહીંથી વિહાર કરો. પરંતુ વિશિષ્ટ જ્ઞાની પ્રભુ તો કાઉસગ્ગ ધ્યાનમાં જ રહ્યા. (૨૦) ત્યાર પછી વીસમો સુરની ઋદ્ધિનો ઉપસર્ગ કર્યો. દેવની ઋદ્ધિ વિકુર્વીને તે કહેવા લાગ્યો કે હું તમારું ધૈર્ય જોઈને રાજ થયો છું. અને આ દેવની ઋદ્ધિ તમને આપું છું. હવે

તપ કરવાની કાંઈ જરૂર નથી. શરીરને બહુ દુઃખ આપનાર આ તપશ્ચર્યા મૂકી દો. આ પ્રમાણે ઉપસર્ગો કર્યા તે છતાં જ્યારે પ્રભુ જરા પણ ચલાયમાન થયા નહિ ત્યારે આખરે તે દેવ થાકીને ચાલ્યો ગયો. આવા ૨૦ ઘોર ઉપસર્ગો કર્યા છતાં પણ પ્રભુ તો તેના પ્રત્યે જરા પણ કોપ્યા નહિ. એટલું જ નહિ પણ પ્રભુજી વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ દેવ મારી પાસે આવ્યા છતાં ઘણા કર્મો બાંધીને કાંઈ પણ પામ્યા સિવાય ગયો. એ પ્રમાણે તેના ઉપર દયા ચિંતવવા લાગ્યા. ૫૦

ગોવાળ વિગેરેના ઉપસર્ગો જણાવે છે—

ગોવાળ ખીલા કાન માંહે ઠોકતા એ વેદના,
સહતા ન રાખે દેહ મમતા જલધિ સમતારસ તણા;
સ્કંધક સૂરિના ચારસો નવાણુ શિષ્યો આકરી,
ઘાણી તણી ખીડા સહીને પામતા કેવલસિરિ. ૫૧

અર્થ:—વળી ગોવાળે પ્રભુના કાનમાં ખીલા ઠોક્યા. તેની વેદના સમતા રસ એટલે શાંતિ રસના જલધિ એટલે સમુદ્ર સમાન પ્રભુએ સહન કરી, પરંતુ દેહ મમતા એટલે શરીર ઉપર જરા પણ મમત્વભાવ રાખ્યો નહિ. વળી સ્કંધક સૂરિના ચારસો નવાણુ શિષ્યોએ ઘાણીમાં આકરી—લયંકર વેદના સહન કરી, તેથી ઘાતી કર્મોનો ક્ષય કરી કેવલ જ્ઞાન રૂપી લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરી.

ગોવાળે પ્રભુના કાનમાં ખીલા ઠોક્યા, તેનું કારણ આ પ્રમાણે:— પ્રભુએ પોતાના ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના લવમાં પોતાના

શય્યાપાલકના કાનમાં તપાવેલું સીસું રેડાવ્યું હતું તેથી તીવ્ર અશાતા વેદનીય કર્મ બાંધ્યું હતું. શય્યાપાલકનો જીવ પ્રભુના વખતમાં ગોવાળપણે ઉપન્યો હતો. પ્રભુ જ્યારે પણમાણિ ગામની બહાર કાઉસગ્ગ ધ્યાનમાં રહ્યા હતા ત્યારે તે (શય્યાપાલકનો જીવ) ગોવાળ પ્રભુની આગળ બળદો મૂકી ગાયો દોહવા ગયો, બળદો તો ચરતા ચરતા ઘણે દૂર જંગલમાં ગયા. ગોવાળ પાછો આવ્યો ત્યારે બળદ જોયા નહિ, તેથી આ બાબત પ્રભુને પૂછવા લાગ્યો. પણ પ્રભુ તો કાંઈ ઉત્તર આપતા નથી. એ પ્રમાણે વારંવાર કહ્યા છતાં પણ જ્યારે પ્રભુએ જવાબ ન આપ્યો ત્યારે તે ગોવાળ ઘણો ગુસ્સે થયો. તેથી કાશડા નામની ઝાડની સળીઓ લાવીને પ્રભુના બંને કાનમાં નાખી. એવી રીતે ઠોકી કે જેથી તે બંને સળીઓના છેડા એકમેક સાથે માંહિમાંહે મળી ગયા, તથા બંને સળીઓના બહાર દેખાતા છેડા પણ કાપી નાખ્યા જેથી કોઈને બળર પણ પડે નહિ. પછી તે ગોવાળ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. સમતાધારી પ્રભુએ તો તેના ઉપર જરા પણ ક્રોધ કર્યો નહિ.

સ્કંધકસૂરિના ચારસો નવાણું શિષ્યોનું દષ્ટાન્ત દુકાણુમાં આ પ્રમાણે:-

શ્રાવસ્તી નગરીના જિતશત્રુ રાજાને ધારિણી નામે રાણી હતી. તેમને સ્કંદક નામે પુત્ર અને પુરંદરચશા નામે પુત્રી હતી. તે પુત્રીને કુંભકારકટક નામના નગરમાં દંડક રાજાને આપી હતી તે (દંડક)ને પાલક નામનો પુરોહિત હતો. તે પુરોહિત કામ પ્રસંગે જિતશત્રુ રાજાને ત્યાં આવ્યો હતો, તે વખતે પાલક સભામાં ધાર્મિક ચર્ચા થવાના પ્રસંગે નાસ્તિ-

કમતનું સ્થાપન કરવા લાગ્યો. સલામાં બેઠેલા સ્કંદક કુમારે જોઈને ધર્મના સચોટ સિદ્ધાન્તોને જણાવીને તેને નિરૂત્તર(મૌન) કર્યો, ત્યારે તે પાલક મનમાં સ્કંદક ઉપર ક્રોધે ભરાણો. પણ તેનું કાંઈ ચાલે તેમ નહિ હોવાથી સ્કંદક કુમાર ઉપર મનમાં દ્રેષ રાખીને કાર્ય પૂરું કરીને પાછો સ્વસ્થાને ગયો.

મુનિસુવ્રત સ્વામીનો ઉપદેશ સાંભળી સ્કંદક કુમારને વૈરાગ્ય ઉપજવાથી તેમની પાસે દીક્ષા લીધી. તે વખતે તેમની સાથે બીજા પાંચસો રાજપુત્રોએ દીક્ષા લીધી. તેઓ તેમના શિષ્ય થયા. સ્કંદક મુનિ સંયમની આરાધના કરતા કરતા શાસ્ત્રોના પારગામી થયા ત્યારે તેમને આચાર્ય પદવી આપી. તેઓ ઉગ્રવિહારી હતા. એક વખતે પોતાની બેન અને બનેલીને પ્રતિબોધ પમાડવા માટે શિષ્યો સાથે કુંભકારકટક નગરમાં જવાની પ્રભુની પાસે અનુજા માગી. પ્રભુએ કહ્યું કે ત્યાં તમને પ્રાણાંત કષ્ટ થશે. તે સાંભળી સ્કંદકસૂરિએ પૂછ્યું કે હું તે વખતે આરાધક થઈશ કે વિરાધક ? ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું કે તમારા સિવાય સઘળા આરાધક થશે. ત્યારે સ્કંદકસૂરિએ કહ્યું કે મારે લીધે બીજા આરાધક થતા હોય તો હું લાલ મને જ મળ્યો સમજાશ, એટલે અનુજા લઈ તે તરફ વિદાય થયા.

સ્કંદકસૂરિ વિહાર કરીને પોતાની તરફ આવે છે એવું જાણી આચાર્ય ઉપર ક્રોધે ભરાયોલા પાલક પુરોહિતે વેરનો અદ્દલો વાળવા માટે અવસર આવ્યો છે એમ જાણી વેર લેવા માટે તૈયારી કરવા માંડી. જે ઉપવનમાં સાધુઓ ઉતરતા હતા.

તે ઠેકાણે કોઈ ન જાણે તેમ રાત્રીને વિષે તેણે ત્યાં વિવિધ પ્રકારનાં શસ્ત્રો દટાવ્યા. અને જમીન સરખી કરી દીધી. આચાર્ય શિષ્યો સાથે ત્યાં ઉતર્યા. રાજા મુનિને વંદન કરવાને જવા માટે તૈયાર થયા. ત્યારે પુરોહિતે કહ્યું કે આ મુનિ મહા પાળાંડી છે. તે તો તમારું રાજ્ય લઈ લેવા ઇચ્છે છે. રાજાએ સાબિતી માગી ત્યારે પાલકે કહ્યું કે તમે મુનિઓને ત્યાંથી ખસેડો. રાજાએ યુક્તિથી મુનિઓને ખીજે ખસેડયા. પછી પાલકે ત્યાં જઈને જમીન ખોદાવીને દાટેલા હથિયારો દેખાડયા. આ ઉપરથી રાજાએ પાલકને કહ્યું કે સાધુઓને તને રૂચે તેમ સજા કર. પછી તે પાપી પાલકે મનુષ્યને પીલવાની ઘાણી મંગાવી. તેમાં તે સાધુઓને પીલવા માંડયા. સ્કંદકાચાર્ય પોતાના શિષ્યને ઉપદેશ આપે છે કે આ શરીર તો નાશવંત છે. તેનો મોડો વહેલો નાશ તો થવાનો છે. આ તો કર્મ ખપાવવાનો રૂડો અવસર આવ્યો છે. માટે સમતા ભાવ રાખવો એવી રીતે પાલકે ૪૯૮ શિષ્યોને પીલ્યા. છેલ્લો એક નાનો શિષ્ય રહ્યો ત્યારે આચાર્યે કહ્યું કે તું પ્રથમ મને પીલ પછી તેને પીલજે. પણ પાલકે તો તેનેજ પહેલો પીલ્યો. એ પ્રમાણે છેલ્લી વિનતિ પણ જ્યારે ન માની ત્યારે ગુરૂએ નિયાણું કર્યું કે હું તને મારનારો થાઉં. પાલકે તેમને પણ ઘાણીમાં પીલ્યા. મરીને અગ્નિકુમાર દેવ થયા. અવધિજ્ઞાનથી પૂર્વનું સ્વરૂપ જાણીને, પાલક સહિત નગરને જાળી નાખ્યું. તેમની બેને સૂરિના લોહીથી ખરડાયેલા ઓઘાને જોઈને પોતાના ભાઈનું સ્વરૂપ જાણી વૈરાગ્યથી દીક્ષા લીધી. ૫૧

અનુભવ જેમને થયેલો છે એવા મુનિએ આ ઉપસર્ગ સમ-
ભાવે સહન કર્યો, અને શુકલધ્યાનાશિથી ઘાતી કર્મ ક્ષય કરી
કેવલજ્ઞાન મેળવ્યું. અંતગડ કેવલી થઈ મોક્ષે ગયા. મુનિરાજે
કનકવતી પ્રત્યે બીલકુલ ક્રોધ કર્યો નહિ પરંતુ તેને પોતાના
કર્મના ક્ષયમાં હેતુરૂપ માનીને પોતાના મિત્ર જેવી ગણી

હવે ગજસુકુમાલનું દૃષ્ટાન્ત કહે છે:—કૃષ્ણ વાસુદેવના
નાનાભાઈ ગજસુકુમાલે બાવીસમા તીર્થંકર શ્રી નેમિનાથની
દેશના સાંભળી, તે સાંભળીને તેમને વૈરાગ્યથી પ્રભુની પાસે
દીક્ષા લેવાની ઇચ્છા થઈ. ૫૩

ત્રણ સ્તોત્રમાં પણ એજ ગજસુકુમાલની બીના જણાવે છે:—
પ્રભુ પાસ દીક્ષાને લહી મધ્યાહ્ન સમય જિણુંદને,
પૂછી રહે શમશાનમાંહી કાઉસગગે થીર મને;
સાંજેજ તે રસ્તે થઈ સોમિલ સસરો નિજ ઘરે,
જાતાં મુનિને દેખતાં બહુ ક્રોધથી ઇમ ઉચ્ચરે. ૫૪

અર્થ:—આગલી ગાથામાં કહ્યા પ્રમાણે ગજસુકુમાલે
પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધી. ત્યાર પછી મધ્યાહ્ન સમયે એટલે
બપોરે જિનેશ્વર શ્રી નેમિનાથને પૂછીને શમશાનમાં જઈને
એકાગ્રતાથી કાઉસગગ ધ્યાનમાં રહ્યા. દીક્ષા લીધા પહેલાં આ
ગજસુકુમાલ કુમારના લગ્ન સોમિલ નામના બ્રાહ્મણની પુત્રી
સાથે થયા હતા, તે તેમનો સસરો સોમિલ સાંજના વળતે
જ્યાં મુનિ કાઉસગગમાં રહ્યા છે તે શમશાનને રસ્તે થઈને
ઘર જતો હતો તેણે કાઉસગગમાં રહેલા મુનિને જોયા, ત્યારે
તેના મનમાં મુનિ પ્રત્યે એકદમ ક્રોધ ચઢ્યો. તેથી ક્રોધાવેશથી
આ પ્રમાણે બોલવા લાગ્યો. ૫૪

મુજ ખાલિકા મૂકી રખડતી જોહ સંયમ આદરે,
લજ્જા વિનાનો મૃત્યુને પણ ચાહતો તે આ અરે;
આવ જ નથી કોઈની પણ વાળવાનો વેરને,
લાગ મુજ ઉત્તમ મળ્યો હું શીઘ્ર સાધુ કાર્યને. પપ

અર્થ:—મારી પુત્રીને રખડતી મૂકીને જોણે દીક્ષા
અંગીકાર કરી તે આ લજ્જા વિનાનો એટલે શરમ રહિત
મૃત્યુને પણ ચાહે છે. અત્યારે આ માર્ગે કોઈ આવતું જતું
નથી તેથી વેર વાળવાનો મને અત્યારે સારો લાગ મળ્યો
છે. માટે આ મળેલો અવસર ચૂક્યા વિના હું મારા કાર્યને
(આ મુનિને મારવારૂપ) જલ્દી સાધુ-પાર પાડું, કારણ કે
આવો લાગ વારે વારે મળતો નથી. પપ.

તેવિપ્ર માથે પાળ બાંધી લાલ અંગારા ભરે,
વેર વાળી એમ નિજ રસ્તે પડે પણ બહુ ડરે;
મુનિ આકરી એ વેદના સમતા ધરીને ભોગવે,
દીક્ષા દિવસની પ્રથમ રાતે નાણુ કેવળ મેળવે. પદ

અર્થ:—પછી તે સોમિલ બ્રાહ્મણે પોતાનું વેર વાળવા
માટે કાઉસગ્ગમાં રહેલા તે મુનિના માથે માટીની પાળ બાંધી
તેની અંદર લાલચોળ અંગારા ભર્યા. આ પ્રમાણે વેર વાળીને
ત્યાંથી તેણે જલ્દી પોતાના ઘર-તરફ ચાલવા માંડ્યું. પરંતુ
પોતે મહા પાપ કર્યું હોવાથી મનમાં તો ઘણો ભય પામવા
લાગ્યો. આ તરફ માથા ઉપર ધગધગતા અંગારા ભરેલા
હોવાથી મુનિને આકરી વેદના થવા લાગી. તો પણ તે
મુનિ તે બ્રાહ્મણ પ્રત્યે બીલકુલ રોષ કરતા નથી. પરંતુ

નિર્મોહ મહાબલના ઉપસર્ગની બીના જણાવે છે—
 મુનિવર મહાબલ વાટિકામાં કાઉસગ્ગ વિષે રહ્યા,
 ત્યાં કનકવતીએ બાળવાને લાકડાં બહુ ગોઠવ્યાં;
 ચોક્કર અગ્ની સળગતાં મુનિ રોષ રજ ના રાખતા,
 સળગાવનારી નારીને પણ મિત્ર જેવી માનતા. પર

અર્થ:—^૧મહાબલ નામના મુનિ બગીચામાં કાઉસગ્ગ
 ધ્યાનમાં રહ્યા હતા. તે વખતે તેમને મારવાના ઇરાદાથી
 બાળવા માટે કનકવતીએ લાકડાં ગોઠવ્યાં. પછી ચારે તરફથી
 અગ્નિ સળગાવ્યો, તો પણ મુનિએ તેના પ્રત્યે લેશ માત્ર
 રોષ-રીશ કરી નહિ. એટલું જ નહિ પરંતુ સળગાવનારી
 સ્ત્રીને પણ પોતાના મિત્ર જેવી ગણતા હતા. શરીર પ્રત્યે
 જેને લેશ માત્ર પરવા ન હોય તથા જેણે શરીરનું નાશવંત-
 પણું—અનિત્યપણું જાણ્યું હોય તેજ આવી પરમ શાંતિ ને
 સમભાવ જાળવી શકે. પર

મહાબલની બીના પૂરી કરીને ગજસુકુમાલની બીના
 જણાવે છે:—

સકલ કર્મ ખપાવતા તે છેવટે મુક્તિ જતા,
 ઇશ સુણી આસન્નસિદ્ધિક મોહને ધિક્કારતા;
 કૃષ્ણના લઘુભાઈ ગજસુકુમાલ નેમિ જિણુંદની,
 સુણી દેશના વૈરાગ્યથી ઇચ્છા કરે ચારિત્રની. ૫૩

૧. મહાબલકુમાર—મલયા સુંદરીના પતિ થાય વિગેરે બીના
 શ્રી મલયા સુંદરી ચરિત્રમાંથી જાણી લેવી. આ ચરિત્ર મહા વૈરાગ્યમય
 અને બોધદાયક છે.

અર્થ:—એ પ્રમાણે મહાબલ મુનિ અનિત્ય ભાવના તથા મૈત્રી ભાવના ભાવતા ક્ષપક શ્રેણિએ ચઢીને પોતાના સઘળાં કર્મો ખપાવીને અંતે મોક્ષે ગયા. આ પ્રમાણે મહાબલ મુનિની હકીકત સાંભળીને જેઓ નજીકમાંજ મોક્ષે જવાના છે, તે આસન્ન સિદ્ધિક જીવો મોહને જરૂર ધિક્કારે છે. અહીં મહાબલ મુનિનું ટુંક દષ્ટાન્ત આ પ્રમાણે:—

મહાબલ કુમાર મલયા સુંદરીના પતિ હતા. આ મલયા-સુંદરીને કનકવતી નામે ઓરમાન મા હતી. આ કનકવતી ઘણી કપટી તથા હલકટ હતી. તેણે મલયાસુંદરીની ઉપર રાક્ષસીનો આરોપ મૂક્યો હતો, પણ મહાબલ કુમારે તે આરોપ ખોટો સાબીત કરી બતાવ્યો હતો. કનકવતીએ ખોટો રાક્ષસી વેષ પહેરી મહાબલ કુમારના પિતાને છેતર્યા હતા. આ ખબર પડવાથી રાજાએ કનકવતીને કાઢી મૂકી હતી. ત્યાર પછી ઘણા વર્ષે મહાબલ કુમારે દીક્ષા લીધી. ફરતા ફરતા મહાબલ કુમાર જ્યાં તેમનો પુત્ર શતબલ રાજ્ય કરતો હતો તે સાગરતિલકપુરની બહારના ઉદ્યાનમાં આવી કાઉસગ્ગ ધ્યાને રહ્યા. દૈવ્યોગે કુમારથી અપમાનિત થએલી કનકાવતીએ તેમને જોયા, અને તેને મુનિ ઉપર ક્ષેષભાવ આવ્યો. રાત્રે નગરની બહાર ઉદ્યાનમાં કાઉસગ્ગ ધ્યાને રહેલા મુનિ પાસે જઈને ત્યાં પડેલાં લાકડાં મુનિની ફરતા ચારે તરફ મસ્તક સુધી ગોઠવી તેમાં અગ્નિ સળગાવ્યો. આ વખતે મુનિએ તેને ઓળખી છે. પોતે મહા બળવાન છે અને આ ઉપસર્ગથી બચવાને સમર્થ છે તો પણ જેમને શરીર ઉપર જરા પણ મોહ નથી, તથા શરીર અને આત્મા જુદા છે એવો પ્રત્યક્ષ

અનુભવ જેમને થયેલો છે એવા મુનિએ આ ઉપસર્ગ સમ-
લાવે સહન કર્યો, અને શુકલધ્યાનાગ્નિથી ઘાતી કર્મ ક્ષય કરી
કેવલજ્ઞાન મેળવ્યું. અંતગત કેવલી થઈ મોક્ષે ગયા. મુનિરાજે
કનકવતી પ્રત્યે બીલકુલ ક્રોધ કર્યો નહિ પરંતુ તેને પોતાના
કર્મના ક્ષયમાં હેતુરૂપ માનીને પોતાના મિત્ર જેવી ગણી

હવે ગજસુકુમાલનું દૃષ્ટાન્ત કહે છે:—કૃષ્ણ વાસુદેવના
નાનાભાઈ ગજસુકુમાલે બાવીસમા તીર્થંકર શ્રી નેમિનાથની
દેશના સાંભળી, તે સાંભળીને તેમને વૈરાગ્યથી પ્રભુની પાસે
દીક્ષા લેવાની ઇચ્છા થઈ. ૫૩

ત્રણ શ્લોકમાં પણ એજ ગજસુકુમાલની બીના જણાવે છે:—
પ્રભુ પાસ દીક્ષાને લહી મધ્યાહ્ન સમય જિણુંદને,
પૂછી રહે શમશાનમાંહી કાઉસગ્ગે થીર મને;
સાંજેજ તે રસ્તે થઈ સોમિલ સસરો નિજ ઘરે,
જાતાં મુનિને દેખતાં બહુ ક્રોધથી ઇમ ઉચ્ચરે. ૫૪

અર્થ:—આગલી ગાથામાં કહ્યા પ્રમાણે ગજસુકુમાલે
પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધી. ત્યાર પછી મધ્યાહ્ન સમયે એટલે
બપોરે જિનેશ્વર શ્રી નેમિનાથને પૂછીને શમશાનમાં જઈને
એકાગ્રતાથી કાઉસગ્ગ ધ્યાનમાં રહ્યા. દીક્ષા લીધા પહેલાં આ
ગજસુકુમાલ કુમારના લગ્ન સોમિલ નામના બ્રાહ્મણની પુત્રી
સાથે થયા હતા, તે તેમનો સસરો સોમિલ સાંજના વળતે
જ્યાં મુનિ કાઉસગ્ગમાં રહ્યા છે તે શમશાનને રસ્તે થઈને
ઘર જતો હતો તેણે કાઉસગ્ગમાં રહેલા મુનિને જોયા, ત્યારે
તેના મનમાં મુનિ પ્રત્યે એકદમ ક્રોધ ચઢ્યો. તેથી ક્રોધાવેશથી
આ પ્રમાણે બોલવા લાગ્યો. ૫૪

મુજ ખાલિકા મૂકી રખડતી જેહ સંયમ આહરે,
લજ્જા વિનાનો મૃત્યુને પણ આહતો તે આ અરે;
આવ જ નથી કોઈની પણ વાળવાનો વેરને,
લાગ મુજ ઉત્તમ મળ્યો હું શીઘ્ર સાધુ કાર્યને. પપ

અર્થ:—મારી પુત્રીને રખડતી મૂકીને જેણે દીક્ષા
અંગીકાર કરી તે આ લજ્જા વિનાનો એટલે શરમ રહિત
મૃત્યુને પણ આહ છે. અત્યારે આ માર્ગે કોઈ આવતું જતું
નથી તેથી વેર વાળવાનો મને અત્યારે સારો લાગ મળ્યો
છે. માટે આ મળેલો અવસર ત્યૂક્યા વિના હું મારા કાર્યને
(આ મુનિને મારવારૂપ) જલ્દી સાધુ-પાર પાડું, કારણ કે
આવો લાગ વારે વારે મળતો નથી. પપ.

તેવિપ્ર માથે પાળ બાંધી લાલ અંગારા ભરે,
વેર વાળી એમ નિજ રસ્તે પડે પણ બહુ ડરે;
મુનિ આકરી એ વેદના સમતા ધરીને ભોગવે,
દીક્ષા દિવસની પ્રથમ રાતે નાણ કેવળ મેળવે. પપ

અર્થ:—પછી તે સોમિલ બ્રાહ્મણે પોતાનું વેર વાળવા
માટે કાઉસગમાં રહેલા તે મુનિના માથે માટીની પાળ બાંધી
તેની અંદર લાલચોળ અંગારા ભર્યા. આ પ્રમાણે વેર વાળીને
ત્યાંથી તેણે જલ્દી પોતાના ઘર તરફ ચાલવા માંડ્યું. પરંતુ
પોતે મહા પાપ કર્યું હોવાથી મનમાં તો ઘણો ભય પામવા
લાગ્યો. આ તરફ માથા ઉપર ધગધગતા અંગારા ભરેલા
હોવાથી મુનિને આકરી વેદના થવા લાગી. તો પણ તે
મુનિ તે બ્રાહ્મણ પ્રત્યે બીલકુલ રોષ કરતા નથી. પરંતુ

તેને ઉક્ત પોતાના ઉપકારી ગણે છે. કારણ કે તે વિચારવા લાગ્યા કે આ શરીર તો ગમે ત્યારે એક દિવસ નાશ પ્રાપ્તિ થઈ જશે. અહીં આ સોમિલ તો નિમિત્ત માત્ર છે. ખરી રીતે તો આ માફક કોઈ અશાતા વેદનીય કર્મજ ઉદયમાં આવેલું છે. અને તે લોગવ્યા વિના છૂટકો નથી જ. તો પછી તે કર્મ હાથવોય કરીને આર્ત ધ્યાનથી નહિ લોગવતાં સમતા ભાવે જ લોગવવું લાલદાયી છે. કારણ કે આર્તધ્યાન તો બીજા નવીન કર્મબંધનું કારણ છે, જ્યારે સમતા તો સંવર એટલે કર્મોને ધીમે ધીમે પણ નાશ કરનારી છે. આવી રીતે સમતા રાખીને ધર્મ ધ્યાનમાં લીન થવાથી એટલી હદ સુધી પરિણામની વિશુદ્ધતા વધતી ગઈ કે ધર્મ ધ્યાનથી શુદ્ધ ધ્યાનમાં આરૂઢ થઈને તે દીક્ષાના દિવસની પહેલી જ રાત્રીએ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિ. અને તે વખતે આયુષ્ય પૂર્ણ થવાથી અનંત સુખના સ્થાન રૂપ મોક્ષને મેળવ્યું. આ પ્રમાણે દેહની મમતા તણને થોડા સમયના દુઃખને સમભાવે લોગવવાથી તેમને અનંત સુખની પ્રાપ્તિ થઈ. ૫૬

હવે જે શ્લોકમાં શ્રી સુકોશલ મુનિએ સહન કરેલા ઉપસર્ગની બીના જણાવે છે:—

પતિ ઉપરના દ્વેષથી તિમ્બ પુત્રના વિરહે કરી,
માતા મરી વાંધણ થઈ ગતિ કર્મનો જોજો ખરી;
મુનિ સુકોશલ કીર્તિધર એ સુત જનક કેમ સરહતા,
જંગલ વિષે ચઉમાસ તપ તપતા ચરણને સાધતા. ૫૭

અર્થ:—પ્રેતાના પ્રતિ ઉપર દ્વેષ કરવાથી તેમજ પ્રેતાના પુત્રના વિરહથી એટલે વિયોગથી માતા મરીને જંગલને વિષે વાઘણ થઈ હે જીવ! તું કર્મની વિચિત્રતાનો ખરેખરો વિચાર કર. સુકોશલ મુનિ તથા કીર્તિધર એ બંને અનુક્રમે પુત્ર અને પિતા હતા. બંને જણાંએ દીક્ષા લીધી. તે બંને જણાં જંગલની અંદર ચઢિમાસી તપ કરે છે, અને ચારિત્રની સાધના કરે છે. ૫૭

પારણા દિન ગોચરીએ સંચરે વાઘણ જીએ,
ભોંય પાડી બેઠિના તન ખાય અતિ નિર્દય પણે;
દેહની મમતા વિનાના બેઠિ મુનિ સમતા ધરે,
ક્ષપકશ્રેણિમાં હણી ચઢિ ધાતિને કેવલ વરે. ૫૮

અર્થ:—ચઢિમાસી તપ પૂર્ણ થયા બાદ બંને જણાં પારણાના દિવસે ગોચરી માટે જંગલમાં નીકળ્યા. તે વખતે પૂર્વ જન્મની માતા જે વાઘણ રૂપે ઉત્પન્ન થઈ છે તે બંનેને જીએ છે. જોઈને પૂર્વ જન્મના સંસ્કારને લીધે તે બંને ઉપર વૈરની લાગણી ઉત્પન્ન થવાથી એકદમ તે બંનેના ઉપર હુમલો કરે છે અને અત્યંત નિર્દયપણે એટલે કૂરતાથી તે બંનેના શરીરનું ભક્ષણ કરવા લાગી. તે વખતે જેમને શરીર ઉપર લગાર પણ મમતા નથી એવા બંને મુનિવરો સમતા ધરે છે એટલે વાઘણ પ્રત્યે બીલકુલ દ્વેષ કરતા નથી. પરંતુ અત્યંત ધીરતાવડે તે દુઃખને સહન કરે છે. એવી રીતે સમતા સાધી દુઃખને સહન કરતા તે બંને જણાં ક્ષપકશ્રેણિમાં ચઢ્યા; અને ચાર ધાતી કર્મોનો ક્ષય કરીને કેવલજ્ઞાન પામ્યા છે.

સુકોશલ મુનિની કથા નીચે પ્રમાણે:—

અયોધ્યા નગરીમાં કીર્તિધર રાજા હતા, તેને સહદેવી નામે પટરાણી અને સુકોશલ નામનો રાજપુત્ર હતો. સુકોશલ બાળક હતો, ત્યારે જ કીર્તિધર રાજાએ દીક્ષા લીધી. સુકોશલ મોટો થયો ત્યારે રાજા થયો. તે રાજા થયા પછી એક વખત તેમના દીક્ષિત પિતા મુનિશ્રી કીર્તિધર મહારાજ વિહાર કરતાં અયોધ્યામાં આવ્યા. ગોચરી માટે અયોધ્યા નગરીમાં ફરતા તે મુનિને જોઈને સહદેવી રાણીએ વિચાર્યું કે સુકોશલ પોતાના પિતાને જોશે તો તે જરૂર તેમની પાસે દીક્ષા લઈ લેશે. આવા વિચારથી સુકોશલ તેમને ન જુવે માટે મુનિને નોકર પાસે નગર બહાર કઢાવી મૂક્યા. આ વાત જાણીને સુકોશલની ધાવમાતા રૂદન કરવા લાગી. તે જોઈને સુકોશલે રૂદન કરવાનું કારણ પૂછ્યું, ત્યારે ધાવમાતાએ કીર્તિધર મુનિની હકીકત કહી. તે સાંભળીને સુકોશલ મુનિને વાંદવા મોટા આડંબર-પૂર્વક ગયો. મુનિને ધર્મ દેશના આપી. જે સાંભળીને વૈરાગ્ય આવવાથી સુકોશલે તેમની પાસે દીક્ષા લીધી. આથી સહદેવી રાણીને પુત્રનો વિયોગ થવાથી અને પતિ ઉપર દ્વેષભાવ થવાથી તે મરણ પામીને કોઈ વનમાં વાઘણ થઈ. એક વખતે બનવા યોગે તે મુનિ થએલા પિતા પુત્ર તેજ વનમાં આવીને ગ્રહિમાસી તપ કરીને રહ્યા. તપ પૂર્ણ કરી પારણાને દિવસે ગોચરી માટે જતાં તે બેને વાઘણે જોયા. એટલે પૂર્વભવના વૈરના સંસ્કારથી તથા જાતિ સ્વભાવથી તે બંનેને મારવા દોડી. બંને મુનિ કાઠિસગ્ગ ધ્યાનમાં રહ્યા. તે વખતે વાઘણે પ્રથમ સુકોશલ મુનિને પાડી નાંખી તેમનું લક્ષણ

કરવા માંડ્યું. સુકોશલ મુનિ તો શરીરની અનિત્યતા ભાવતા એકાગ્ર ધ્યાનથી કેવલજ્ઞાન પામી મોક્ષે ગયા. ત્યાર પછી કીર્તિધરનું પણ લક્ષણ કરવા માંડ્યું. તે પણ શુકલ ધ્યાનારૂઢ થઈ ક્ષપકશ્રેણિ માંડી મોક્ષે ગયા. કીર્તિધરના શરીરનું લક્ષણ કરતાં તેમના સુવર્ણથી મઢેલા દાંત જોઈ વાઘણને ઇડાપોહ કરતાં જાતિસ્મરણ ઉપન્યું. પૂર્વ ભવના પતિને ઝાળખી પશ્ચાતાપ થયો. અનશન કરીને મરીને આઠમા દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થઈ. ૫૮

દેહની મમતા દૂર કરવાનો ઉપાય તથા મોહને વધારનારા કારણોથી અલગ રહેવું, એમ જણાવે છે:—
સત્સમાગમ જિન વચન શ્રવણાદિ શ્રેષ્ઠ નિમિત્તથી,
દેહથી મમતા ટળે નિર્ણય થયો ઇમ શાસ્ત્રથી;
શૃંગાર રસને પોષનારા પુસ્તકાદિક હેતુથી,
દેહની મમતા વધે અલગો રહે જે એહથી. ૫૯

અર્થ:—સત્સમાગમ એટલે સજ્જન પુરૂષોની સોળત કરવાથી, તેમજ જિનવચન શ્રવણાદિ એટલે જિનેશ્વરના વચનો સાંભળવા વિગેરે કારણો સેવવાથી શરીર ઉપરનો મોહ નાશ પામે છે, એમ શાસ્ત્રથી નિર્ણય કરીને કહ્યું છું. અને જેમાં ઈન્દ્રિયોના વિષય સુખોનું વર્ણન હોય તેવા શૃંગાર રસનું પોષણ કરનારા પુસ્તક વગેરે એટલે નોવેલ નાટકની ખુકો સીનેમા વગેરે કારણોને સેવવાથી શરીરની મમતા વધે છે. માટે એવા શરીરના મમત્વને વધારનારા સાધનોથી હે જીવ ! તું અલગો રહેજે એટલે દૂર રહેજે. એ પ્રમાણે (૧) શરીર ઉપર મોહ રાખવાથી કેવી વિડંબના ભોગવવી પડે છે ? (૨)

શરીરનો મોહ છોડવાથી જેવા ઉત્તમ લાલ કયા જીવે મેળવ્યા-? (૩) મમતાને ટાળવાની ઇચ્છાવાળા લબ્ય જીવોએ કયા કયા સાધનો સેવવા જોઈએ (૪) મોહને વધારનારા કયા કયા સાધનો છે? કે જેને જાણી આપણે તેનાથી અલગ રહી શકીએ. આ જાણતો સ્પષ્ટ ખુલાસો કરી દીધો. ૫૯

ચાલુ પ્રસંગે શિક્ષાવચન અને દેહને સફલ કરવાનો ઉપાય જણાવે છે:—

હે જીવ! હિતશિક્ષા સુણી ના દેહમમતા રાખજે, શ્રેષ્ઠ માનવ દેહથી તું ધર્મ કરી સુખિયો થજે; પૂજ્યને વંદન કરી મસ્તક વચન પ્રભુના સુણી, કાન દેઈ દાન કરને નેત્ર નિરખી શુભ ગુણી. ૬૦

અર્થ:—હે જીવ! પૂર્વે કહેલાં દષ્ટાન્તોનો લાવાર્થ સમજીને શરીર ઉપરના મમત્વનો ત્યાગ કરજે, અને તેજ માનવદેહથી એટલે મનુષ્યરૂપી શરીર વડે ધર્મ કાર્ય કરીને સુખી થજે. અને તે માનવ દેહથી આ પ્રમાણે ધર્મ કાર્યો કરીને મસ્તક વિગેરેને સફલ કરજે. મસ્તક વડે પૂજ્ય એવા દેવ તથા ગુરૂને વંદન કરજે. જેથી તારા મસ્તકની સફળતા થાય. વળી પ્રભુના વચન સાંભળીને તારા કાનને કૃતાર્થ (સફલ) કરજે. તારા હાથને દાન દેવા વડે અને ચક્ષુઓને શુભ ગુણી એટલે સારા ગુણવાન પુરૂષોના દર્શન કરીને સફળ બનાવજે. ૬૦

પૂજ્યના ગુણ ગાઈને રસના પવિત્ર બનાવજે, તીર્થયાત્રા બહુ કરીને પગ પ્રશસ્ત્ય બનાવજે;

જિમ ક્ષણિક આદેહ તેમ અનિત્ય ધન અવધારીએ,
લક્ષ્મી અને નારી કદાપિ કોઈની ના જાણીએ. ૬૧

અર્થ:—પૂજ્ય એવા દેવ તથા ગુરૂના ગુણ ગાઈને તું તારી જીભને પવિત્ર બનાવજે, તથા ઘણા પ્રકારના તીર્થની યાત્રાઓ કરીને તારા પગને પ્રશસ્ય એટલે વખાણવા લાયક પવિત્ર બનાવજે. એ પ્રમાણે શરીરની ક્ષણ લંગુરતાને વિસ્તારથી સમજાવીને તે બાળતમાં અવસરોચિત હિત શિક્ષા પણ આપી. હવે આજ પદ્ધતિએ ધનની અનિત્યતાને સમજાવીએ છીએ. તે આ પ્રમાણે—હે જીવ ! જેવી રીતે આ શરીર ક્ષણિક એટલે ક્ષણમાં નાશ પામનાર છે, તેવી રીતે ધન પણ અનિત્ય એટલે એક ઠેકાણે સ્થિર રહેનાર નથી એમ અવધારીએ એટલે નક્કી જાણજે. કારણ કે કહેવત છે કે લક્ષ્મી એટલે પૈસો અને નારી એટલે સ્ત્રી કદાપિ કોઈની થઈ નથી અને થવાની નથી એ અવશ્ય જાણીએ એટલે ખ્યાલમાં રાખજે. આ બાળતમાં એક કવિએ પણ કહ્યું છે કે (હરિગીત)ને અંધ માયામાં બંધ્યા, તો સત્ય સમજાશે નહિ; નારી અને લક્ષ્મી કદાપિ, કોઈની થાશે નહિ. ૬૧

જેમ પરપોટા વિનશ્વર પાણીના દેખાય છે,
જેત જેતાં સ્વરૂપ પલટે તેહવું ધન હોય છે;
ઈંદ્રજલ તણી પરે વિભ્રમ પમાડે જીવને,
ક્ષણમાં અહીં ક્ષણમાંહિ બીજે જાણ અસ્થિર દ્રવ્યને. ૬૨

અર્થ:—જેવી રીતે પાણીમાં થતા પરપોટા વિનશ્વર

એટલે નાશવંત જણાય છે, એટલે તે જોતાં જોતામાં નાશ પામી જાય છે, તેવી રીતે ધન પણ વિનશ્વર જાણવું. એટલે ધન ક્યારે આવ્યું અને ક્યારે જતું રહ્યું તેની પણ ખબર નથી. જેમ કોઈ ઈન્દ્રજીત જોવાથી જીવને તે સાચું નહિ છતાં સાચું જણાય છે અને તેથી જીવ બ્રાન્તિમાં પડે છે તેવી રીતે ધન પણ જીવને વિભ્રમ એટલે ભ્રમણમાં નાખે છે. થોડી વારમાં અમુક ઠેકાણે તો થોડી વારમાં તેને મૂકીને બીજે ઠેકાણે ચાલ્યું જાય છે. માટે દેહની જેમ દ્રવ્યને પણ તું અસ્થિર—અપણ જાણજે. આ વાત તો તદ્દન સમજાય તેવી છે. કારણ કે કેટલાય ધનવાન ગણાતા શેઠીઆઓને પણ દેવાળાં કાઢવાનો પ્રસંગ આવે છે. અને કેટલાય માણસો જેને કોઈ ઓળખતું પણ હોતું નથી તેવા જીવો અચાનક પૈસાદાર પણ થઈ જાય છે, જે આપણે ઘણીવાર નજરે જોઈએ છીએ. ૬૨

વિકટ ઉન્હાળા વિષે પક્ષિતણું ગળું જેહવું,
સિંહની જીભ જેહવી તું જાણ ધનને તેહવું;
પેદા કરંતા દુઃખ સાચવતાં જતાં પણ દુઃખ હીએ,
એવું વિચારી દ્રવ્ય કેરા મોહને ઝટ છોડીએ. ૬૩

અર્થ:—હે જીવ ! ભર ઉનાળામાં જેમ પક્ષીનું ગળું ઉંચે નીચે થયા (હાલ્યા) કરે છે એટલે સ્થિર રહેતું નથી, અથવા સિંહની જીભ જેમ અપણ રહ્યા કરે છે, એટલે સ્થિર રહેતી નથી, તેમ ધનને પણ તું અસ્થિર અથવા અનિત્ય જાણજે. આવું અસ્થિર દ્રવ્ય પેદા કરતાં એટલે કમાતાં

પણ દુઃખ આપે છે, કારણ કે આખો દહાડો અનેક પ્રકારના કાયિક, વાયિક અને માનસિક ઉદ્વેગ કરે ત્યારે દ્રવ્ય કમાય છે. દ્રવ્ય કમાયા પછી તેને સાચવતાં પણ અનેક પ્રકારની ચિંતાઓ કરવી પડે છે. કારણકે ભેગું કરેલું દ્રવ્ય કોઈ રખે ચોરી જાય અથવા કોઈ ઘાલી જાય, તેવી ચિંતા રહ્યા કરે છે. અને ભેગું કરેલું ધન કદાચ જતું રહે, તો પણ દુઃખ થાય છે, એટલે ધન વિના મારી શી દશા થશે? હવે હું શું કરીશ? વગેરે પ્રકારની ચિંતા ધન જવાથી થાય છે. આ પ્રમાણે બધી રીતે ધન દુઃખદાયી છે એવું વિચારીને ધનની ઉપર મોહ રાખીશ નહિ. ૬૩

ધનનું દોલત એવું નામ શાથી પડ્યું? તે જણાવે છે:—

આવતાં પાછળ જતાં પણ લાત મારે છાતીમાં,
તે કારણે દોલત કહી મમતા ન કરજે દ્રવ્યમાં;
અગ્નિ બાળે ચોર ચોરે રાજદંડે ધન જતાં,
મમતા વશે જન દુઃખ લહે વલિ ભાગિયાને બહેનતાં. ૬૪

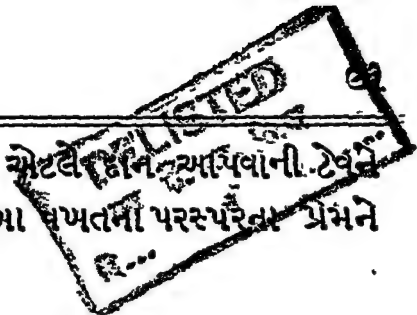
અર્થ:—ધન આવતાં તથા પાછું જતાં એમ બે રીતે છાતીમાં લાત મારે છે. ધન આવે ત્યારે માણસની છાતી ગર્વથી કુદાય છે. એટલે વાંસામાં દોલત મારે, તેથી છાતી અચ્છડ રહે છે. અને જ્યારે તે જતું રહે છે ત્યારે માણસની છાતી ખેસી જાય છે. કારણકે છાતીમાં લાત મારીને દોલત જાય છે. એમ દો એટલે બે, લત એટલે લાત મારતું હોવાથી ધનનું દોલત એવું નામ કહેવાય છે. માટે તેવા પ્રકારના

દ્રવ્યમાં તું મમત્વ કરીશ નહિ. વળી અગ્નિ તેને ખાળે છે ત્યારે, ચોર લોક ધન ચોરી જાય ત્યારે, રાજના દંડથી દ્રવ્ય જતું રહે ત્યારે, તેમજ વધી લાગીઆઓને ધનના લાગ કરીને વહેંચવાનું હોય ત્યારે માણસ મમતા વશે એટલે ધન પ્રત્યેના મોહને લીધે દુઃખ પામે છે. આવા વિવિધ પ્રકારના દુઃખોને ધન આપે છે, એમ સંમજીને ધનની ઉપર મૂર્છા ન કરવી જોઈએ. ૬૪

પવન પ્રેરિત મેઘ જિમ નિજ પાપના ઉદયે કરી,
ધન જતાં મોહી પરિચય કુલીનતા ન ગણે વલી;
રૂપ કુલ કમ શીલ પંડિત ધર્મ પરતા ના ગણે,
સૌન્દર્ય દાન વ્યસનિતા ચિરસ્નેહને પણ ના ગણે. ૬૫

અર્થ:—જેમ મેઘ એટલે વરસાદના વાદળાં પવનની પ્રેરણા (અપાટા) થી ચારે તરફ વીખરાઈ જાય છે તેવી રીતે ધનવાનનો પૈસો પણ પોતાના પાપનો ઉદય થાય ત્યારે જતો રહે છે. તે વખતે તે ધન ઉપર મમત્વ રાખનાર જીવ પરિચય એટલે પૂર્વના સંબંધને પણ ગણતો નથી. જેમ કોઈને દેવાળું કાઢવાનો વખત આવે ત્યારે દેવાળું કાઢતાં પહેલાં પોતાના જેટલા ઓળખીતા હોય તેઓની પાસેથી પૈસા લેગા કરી લેવાની ઈચ્છા રાખે છે, વળી તે કુલીનતા એટલે પોતાની ખાનદાની કેવી છે? આવા પ્રકારના વર્તનથી પોતાની ખાનદાનીને કલંક લાગશે, તેનો પણ તે વિચાર રાખતો નથી. તેવી રીતે રૂપનો, કુલ કમ એટલે પોતાના કુલના આચારનો, શીલનો, પંડિતતા, ધર્મ પરાયણતા (ધર્મિષ્ઠપણું) સૌન્દર્ય

એટલે સુંદરતા, દાન વ્યસનિતા એટલે દાન આપવાની ટેવને
તથા ચિરસ્નેહ એટલે ઘણા લાંબા સમયના પરસ્પરના પ્રેમને
પણ તે ગણતો નથી. ૬૫

આચાર ઉત્તમ તત્ત્વદષ્ટિ સત્ત્વતેજ ગુભાવતા,
દ્રવ્યની મમતા નચાવે વિબુધ એમ વિચારતા;
સ્વપ્નમાં આવેલ પણ ધન દેહ મલિન બનાવતું,
દષ્ટાંત ચરને પામનારો એમ શાસ્ત્ર જણાવતું. ૬૬:

અર્થ:—વિબુધ એટલે પંડિત પુરૂષો એવો વિચાર
કરે છે કે દ્રવ્યની મમતા પોતાના ઉત્તમ આચરણનો, ઉત્તમ
તત્ત્વની દષ્ટિનો, સત્ત્વ એટલે ધૈર્યનો અને તેજનો નાશ કરે
છે અને મનુષ્યને મરજી મુજબ નચાવે છે. પ્રત્યક્ષ દેખાતું
ધન આ પ્રમાણે કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ સ્વપ્નમાં મળેલું
(ભ્રેએલું) ધન પણ પોતાના શરીરને મલીન બનાવે છે.
અહીંયાં તે વિષે શાસ્ત્રમાં જણાવેલું ચર પામનારનું
દષ્ટાંત જાણવું.

ચર પામનારનું દષ્ટાંત આ પ્રમાણે:—એક માણસ
ધનનો વિચાર કરતો સૂઈ ગયો. તેને રાત્રીમાં સ્વપ્ન આવ્યું:
સ્વપ્નમાં તે થંડિલ જવા ગયો. ત્યાં જમીન ઉપરની ધૂળ
આડી અવળી કરતાં ચર દેખાયો. તેને ખડાર કાઢીને સાફ
કરવા તળાવ ઉપર ચર લઈને ગયો, તે સાફ કરે છે તેવામાં
ખાવાનું ટોળું ત્યાંથી નીકળ્યું. તેમણે પૂછ્યું કે આ શું છે,
પેલા માણસને લાગ્યું કે અરે કહીશ તો મારામાંથી લાગ.

પડાવશે; એમ વિચારીને કંઈ નથી એમ કહેવા લાગ્યો, બાવાઓએ સોનામહોરો દીડી તેથી કહેવા લાગ્યા કે આ તો સોનામહોરો છે. માટે અમને લાગ. આપ, એ પ્રમાણે રકઝક ચાલે છે તેવામાં સિપાઈઓ આવી પહોંચ્યા. ચરૂ ન બતાવવાથી તેઓએ તે માણસને ચાબુક મારી તેનો ચરૂ ઝુંટવી લીધો. ચાબુકના મારથી તે માણસને ઝાડો પેશાબ થઈ ગયો. આ પ્રમાણે સ્વપ્નમાં હકીકત બન્યા પછી તે માણસ ઉંઘમાંથી જાગ્યો, ત્યારે બીજું કંઈ પણ જોવામાં આવ્યું નહિ, પણ ઝાડો પેશાબ તો પથારીમાં સાક્ષાત્ થઈ ગયો હતો, તે તેણે જોયો, આ પ્રમાણે સ્વપ્નમાં મળેલું ધન પણ શરીરને મલીન બનાવે છે, તો પછી દેખાતું ધન મોહી જીવના જીવનને બગાડે એમાં નવાઈ શી? એમ સમજીને ધર્મની આરાધના કરવામાં મોહ રાખવો, જેથી આપણું કલ્યાણ થાય. ૬૬

વિહ્વલ બનાવે જીવને મદ ધન તણે મદિરાપરે,
રાજા દશાર્ણું તણું નિદર્શન સાંભળી મદ કુણ કરે;
આ તત્ત્વ ચિત્ત ઠસાવનારા ધન તણી મમતા હરે,
જિન વચનના સુણનારને મમતા કનડગત કિમ કરે. ૬૭

અર્થ:—ધનનો મદ એટલે અભિમાન મનુષ્યને વિહ્વલ એટલે વ્યાકુળ બનાવે છે, માટે ધનને મદિરા એટલે દારૂ જેવું કહ્યું છે. જેમ દારૂ પીનારને પોતે કોણ છે તેનું જ્ઞાન રહેતું નથી તેમ ધન પણ માણસને હિતાહિતનું જ્ઞાન ભૂલાવી દે છે. આ ધનના મદ ઉપર શાસ્ત્રકાર લગવતે કહેલા દશાર્ણુંલદ્ર નામના રાજાનું દૃષ્ટાન્ત સાંભળીને કોણ ધનનો મદ કરે? આ પ્રમાણે

ધન સંબંધી કહેલા તત્વને જે જીવો ચિત્તમાં ધરાવે છે તેઓ ધનની મમતા હરે એટલે દૂર કરે છે. તેઓને ધન ઉપર મમત્વ હોતો નથી. કારણ કે જેઓ જિનેશ્વરના વચનના સાંભળનારા છે તેઓને મમતા કનડગત. એટલે હેરાનગતિ કેવી રીતે કરે? અથવા નજ કરે, એટલે પ્રભુ દેવના વચનોને સાંભળવાથી ધનની મૂર્છા ઘટાડી શકાય છે.

દશાર્ણભદ્ર રાજનું દષ્ટાન્તઃ—

દશાર્ણ નામના દેશમાં દશાર્ણપુર નગરમાં દશાર્ણભદ્ર નામે રાજા હતા, તેમને પાંચસો રાણીઓ હતી. એક વખત એક સેનકે આવીને કહ્યું કે આવતી કાલે સવારે શ્રી વીરપ્રભુ આપણા ઉદ્યાનમાં પધારવાના છે. તેનાં આ વચન સાંભળી રાજા ઘણો હર્ષ પામ્યો, તે વિચારવા લાગ્યો કે અત્યાર સુધી કોઈએ પ્રભુને ન વાંધા હોય તેવી મોટી ઋદ્ધિ વડે (ધામ-ધૂમ; ઠાઠમાઠ વડે) હું પ્રભુને કાલે વંદન કરવા જઈશ. ખીજે દિવસે સવારે રાજાએ સોનાની, ચાંદીની તથા દાંતની સુંદર પાલખીઓમાં પોતાની સ્ત્રીઓને બેસાડી, તથા ઘણા હાથી, ઘોડા, પાયદળ તથા ધ્વજાઓ સહિત મોટા આડંબર પૂર્વક પ્રભુને વાંદવા ગાલ્યો, તેના મનમાં પોતાના ધનનું અભિમાન છે કે આવી ઋદ્ધિ વડે કોઈએ પ્રભુને વાંધા નથી. આવા મદ સ્થાથે સમવસરણમાં જઈને પ્રભુને વાંધા.

આ વખતે ઇંદ્રે અવધિજ્ઞાનથી આ રાજાના અભિમાનની વાત જાણી, તેથી તેના અભિમાનને દૂર કરવા માટે ઇંદ્ર મહારાજે મોટી ઋદ્ધિ વિકુર્વી. જે ઋદ્ધિની આગળ દશાર્ણ-

લદ્રની ઋદ્ધિ કાંઈ હિસાબમાં નહોતી. આવી દૈવી ઋદ્ધિ જેમાં હાથી, ઘોડા, પટરાણીઓ, સામાન્ય મનુષ્યો વગેરેનો હિસાબ નહોતો. અત્યંત મનોહર નાટક ચાલી રહ્યાં છે. એવી અત્યંત મોટી ઋદ્ધિ વડે ઘણા આડંબર પૂર્વક સમવસરણમાં આવીને ઈંદ્રે પ્રભુને વંદન કર્યું. આવા પ્રકારની ઈંદ્રની ઋદ્ધિ જોઈને દશાર્ણલદ્ર રાજા વિચારવા લાગ્યો કે મેં નકામો ખોટો મદ કર્યો. આ ઈંદ્રની ઋદ્ધિની આગળ મારી ઋદ્ધિ તો કાંઈ હિસાબમાં નથી, એના એક હાથીની ઋદ્ધિની આગળ મારી ણધી ઋદ્ધિ પણ કાંઈ ગણતરીમાં નથી, આ પ્રમાણે પોતાની હાર થયેલી જોઈને રાજાએ વિચાર્યું કે ઈંદ્ર બાહ્ય ઋદ્ધિમાં મને હરાવ્યો છે પણ હવે હું મારી અંતરંગ ઋદ્ધિ વડે પ્રભુને વાંદું જેથી ઈંદ્ર મને હરાવી શકે નહિ. આવી ભાવનાથી રાજાએ પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધી. પરંતુ ઈંદ્ર તે! અવિરતિના દોષને લઈને દીક્ષા લઈ શકે તેમ નથી, તેથી ઈંદ્રે રાજાની સ્તુતિ કરી કે તમે ધન્ય છો. તમને જીતવાને હું સમર્થ નથી, એ પ્રમાણે ઈંદ્ર સ્તુતિ કરીને પોતાના સ્થાને ગયો. ભાવાર્થ એ કે ઋદ્ધિનો ગર્વ કરવો નકામો છે. તે ક્યારે નાશ પામશે તેનો નિશ્ચય નથી માટે લક્ષ્મી મળે ત્યારે હર્ષ ન કરવો અને ન મળે કે જાય, ત્યારે દીલગીર ન થવું જોઈએ. ૬૭

શિષ્ય ગુરૂને પૂછતો જેથી દ્રવિણ નિશ્ચલ અને, કલ્યાણ કારણ શુભવિપાક બને જણાવો તે મને; ઉત્તર ઈહાં ગુરૂ ઇમ દીપ્તે તેવા ઘણાં છે સાધનો, પણ પુણ્યશાલી જીવને મેલાપ હોવે તેમનો. ૬૮

અર્થ:—શિષ્ય ગુરુને પ્રશ્ન કરે છે કે—આવા પ્રકારનું અસ્થિર દ્રવ્ય કઈ રીતે નિશ્ચલ એટલે સ્થિર, અને કલ્યાણનું કારણ તથા શુભવિપાક એટલે સારા ફળને આપનારું અને તે અને કૃપા કરીને જાણવો. તે વખતે ગુરુ મહારાજ જવાબ આપે છે કે—તેવા ઘણા પ્રકારના સાધનો છે, પરંતુ પુણ્યવંત જીવને તેવા પ્રકારના સાધનોનો મેલાપ થાય છે. એટલે પુણ્યશાલી જીવો તેવી અનુકૂળ સામગ્રીને પામે છે. બીજા જીવો પામી શકતા નથી. ૬૮

જે પુણ્યથી ધન પામિએ એ ભેદ ભાખ્યા તેહના,
પાપાનુબંધી પુણ્ય વસી પુણ્યાનુબંધી ભૂલ ના;
પાપાનુબંધી પુણ્યથી ધન પામનારા નર ઘણાં,
જાણિએ દષ્ટાંત પુષ્કલ સુભૂમ મમ્મણ પ્રમુખના. ૬૯

અર્થ:—શ્રી જિનેશ્વર પ્રભુએ જે પુણ્ય વડે ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે તે પુણ્યના બે ભેદો કહ્યા છે. (૧) એક તો પાપાનુબંધી પુણ્ય અને (૨) બીજું પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય. તેમાં પ્રથમ પાપાનુબંધી પુણ્યથી દ્રવ્ય મેળવનારા ઘણા જીવો છે. અને તે વિષે દષ્ટાંતો પણ ઘણાં છે. પરંતુ તે પૈકી અહીં સુભૂમ ચક્રવર્તી અને મમ્મણ શેઠ વગેરેનાં દષ્ટાંતો જાણવાં જોવા છે.

સુભૂમ ચક્રવર્તીની બીના ટૂંકામાં આ પ્રમાણે જાણવી. આ આઠમા ચક્રવર્તી હતા. તે છ ખંડ પૃથ્વી જીતીને ચક્રવર્તી થયા. પરંતુ તેટલાથી પણ તેમને સંતોષ ન થયો. તેથી વિચારવા લાગ્યા કે સઘળા ચક્રીઓ છ ખંડ પૃથ્વી તો જીતે

છે. હું તો ધાતકી ખંડના છ ખંડ પણ જીતું. મારી સહાયમાં આટલા બધા દેવતાઓ છે અને મોટું સૈન્ય છે તો મારે શું અસાધ્ય છે. એવા વિચારથી તેણે પોતાના ચર્મરત્નને વિસ્તારી તેના ઉપર પોતાના સૈન્યને બેસાડ્યું. અને દેવો પાસે તે ચર્મરત્ન ઉપડાવી લવણ સમુદ્ર ઉપર થઈને ધાતકી ખંડ પ્રત્યે આદ્યો. તે ચર્મરત્ન જ્યારે લવણ સમુદ્રમાં આવ્યું ત્યારે તેને ઉપાડનાર એક દેવને એવો વિચાર થયો કે આટલા બધા દેવો આ ચર્મરત્નને ઉપાડે છે, તેમાંથી હું એકલો જો આને મૂકી દઉં તો તેથી તે દરીયામાં પડશે નહિ એ પ્રમાણે વિચાર કરી તેણે તે ચર્મરત્ન મૂકી દીધું. આવોજ વિચાર તે ચર્મરત્ન ઉપાડનાર બધા દેવોને પણ આવ્યો, તેથી બધા દેવોએ ચર્મરત્ન એકજ વળતે મૂકી દીધું. જેથી સુભૂમ ચકવર્તી પોતાના બધા સૈન્ય સાથે સમુદ્રમાં ડૂબીને મરણ પામ્યા. મરીને નરકે ગયા. આ પ્રમાણે પાપાનુ-બંધી પુણ્યથી મેળવેલી મોટી ઋદ્ધિ છતાં તે તેનો ઉપયોગ કરી શક્યો નહિ.

મમ્મણુ શેઠની પણ બીના ટૂંકામાં આ પ્રમાણે જાણવી:— એક વળત રાત્રે શ્રેણિક રાજા અને ચેદ્દણા રાણી મહેલના ગોળમાં બેઠેલ છે. તે વળતે સુસળધાર વરસાદ પડી રહ્યો હતા. અને ઘોર અંધારું હતું. તે વળતે વિજળીના ચમકા-રામાં ચેદ્દણા રાણીએ સામે આવેલી નદીના પાણીમાં એક માણસને તણાઈ આવેલાં લાકડાં વીણતો જોયો. તે જોઈને ચેદ્દણા શ્રેણિકને કહેવા લાગી કે તમારા રાજ્યમાં આવા પણ દુઃખી માણસો છે કે જેઓ આવી અંધારી રાતે જ્યારે

ઘરમાંથી બહાર નીકળવું પણ ન ગમે તે વળતે વરસતા વરસાદમાં ટાઢની અંદર લાકડાં વીણે છે? માટે તમારે તેવા માણસનું દુઃખ દૂર કરવું. જોઈએ. તે ઉપરથી શ્રેણિકે પોતાના માણસને મોકલીને તે માણસને પોતાની પાસે જોડાવ્યો. તેણે આવીને રાજાને કહ્યું કે મારું નામ મરુમાણુ છે. મારે ઘેર રત્નોના બે બળદ છે, તેમાં એક બળદના શીંગડામાં રત્નો ખૂટે છે. તેને માટે હું આવી રાત્રે લાકડાં વીણું છું. વળી પૈસા લેવા કરવા માટે હું ચોળા અને તેલ ખાઉં છું. તથા મારા માણસોને પણ તેજ ખોરાક આપું છું. રાજા બીજે દિવસે તેને ઘેર રત્નના બળદ જોવા ગયો. જે જોઈને તે છક થઈ ગયો. કારણ કે તેના સરખાં કીંમતી રત્ન પોતાના રાજ્ય ભંડારમાં પણ નહોતા. શ્રેણિકે આ માણસની ભયંકર કંજૂસાઈથી આશ્ચર્ય થયું. આની પાસે આટલું ધન છે તે છતાં સારું ધાન્ય પણ ખાતો નથી, વસ્ત્ર પણ ફાટાંતુટાં પહેરે છે. પરંતુ લોભ માણસને નહીં કરવાનાં કાર્યો કરાવે છે. એ પ્રમાણે મરુમાણુ શેઠે પાપાનુબંધી પુણ્યથી ઘણું દ્રવ્ય મેળવ્યું. તે છતાં તે તેનો ધર્મના કાર્યોમાં ઉપયોગ કરી શક્યો નહિ. ૬૯

પૂર્વના પુણ્યે કરી લક્ષ્મી લહે તેવા જનો,
સુકૃત રજ ના આચરે બહુ મોહ રાખે દ્રવ્યનો;
ચોર નરપતિ ભાગિયાથી ચાચકોથી પણ ડરે,
ધર્મ કેરી ટીપમાં શક્તિ છતાં પણ ના ભરે. ૭૦

અર્થ:—ઉપર કહેલા પાપાનુબંધી પુણ્યવાળા મનુષ્યો પૂર્વલવમાં બાંધેલા પુણ્યના ચોગે લક્ષ્મી મેળવે છે, તો પણ

તે દ્રવ્ય વડે તેઓ સુકૃત એટલે ઉત્તમ ધર્મના સારાં કાર્યો રજ એટલે જરા માત્ર પણ કરતા નથી, વળી તેઓ પોતાના પૈસા ઉપર ઘણા મમત્વ (મોહ) રાખે છે. તેઓ રખે અમારું ધન ચોરો ચોરી જાય તેવો ભય રાખ્યા કરે છે. રાજા પણ ક્યારે અમારું દ્રવ્ય હરી લેશે તેની શંકાથી ભય પામ્યા કરે છે, પોતાના દ્રવ્યના સાગીદારથી ડરે છે, વળી કોઈ માગણુને જુવે તો પણ રખેને કાંઈ દેવું પડશે, તેવો ભય રાખ્યા કરે છે. વળી પોતાની શક્તિ હોય તે છતાં ધર્માદાના અથવા પુણ્યના કોઈ કાર્યની ટીપમાં પણ દ્રવ્ય ભરતા (આપતા) નથી. ૭૦

ધનની મૂર્છાથી જીવ શું શું કામ કરે છે? તે પાંચ શ્લોકમાં જણાવે છે:—

યુક્તિ પ્રયુક્તિ કરી દ્રવિણ મુજ સાધુ ધાર્મિક માર્ગમાં,
ખર્ચાવશે એ આશયે ના જાય મુનિની પાસમાં;
તિમ ગાઠ સૂઈથી વિચારે અગ્નિ આ ધન બાળશે,
જલરેલ વળી તાણી જશે ચારાદિ તિમચોરી જશે. ૭૧

અર્થ:—જો હું સાધુ મુનિરાજની પાસે જઈશ તો સાધુ મહારાજ યુક્તિ પ્રયુક્તિ વડે ગમે તેમ સમજાવીને મારો પૈસો ધર્મના માર્ગમાં એટલે જીવદયા વગેરેની ટીપમાં ખર્ચાવશે એટલે વપરાવશે. આલું વિચારીને તે ઉપાશ્રયમાં સાધુ મહારાજ પાસે જતો નથી. વળી ધન ઉપર ગાઠ એટલે આકરી મૂર્છા હોવાથી તે એવા વિચારો કરે છે કે અગ્નિ મારું આ ધન જાળી તો નહિ નાખેને ! જલરેલ એટલે પાણીની રેલ મારા

ધનને તાણી તો નહિ જાય? વળી ચોર ગઠીઆ વગેરે મારા દ્રવ્યને ચોરી તો નહિ જાય? ૭૧

એ વિચારે રાતમાં તે એકલો ઝટ ઊઠતો, પરમાં ન વિશ્વાસી થતો ને ખાડ ઊંડી ખોદતો; ત્યાં દ્રવિણ દાટી પૂરી માટી જમીનને સરખી કરે, પર ન જાણે એમ તેની ઉપર કચરો પાથરે. ૭૨

અર્થ:—ઉપર કહ્યા તેવા પ્રકારના ધનના નાશ પામવાના વિચારથી તે જ્યારે રાતમાં બધા માણસો ભર ઉંઘમાં પડ્યા હોય, ત્યારે એકલો છાનો માનો જલ્દી ઉઠે છે. બીજો કોઈ રખે તેને જોઈ જશે, એવા વિચારથી બીજા કોઈને વિશ્વાસ રાખ્યા સિવાય તે એકલો એકાંતમાં ઉંડો ખાડો ખોદે છે. તે ખાડામાં પોતાનું ધન દાટે છે, તેના ઉપર માટી નાખીને ખાડો પૂરી નાંખે છે, અને પછીથી જમીનને સરખી કરી નાંખે છે. તથા બીજા કોઈને કોઈ જાતનો વહેમ ન આવે તેટલા માટે તેના ઉપર કચરો નાખે છે ૭૨

અવસરે પોતેજ જાણે એમ નીશાની કરે, કારણે પર જાય ત્યાં તો તે તરફ જોયા કરે; તે સ્વભાવે દેખતો તો ફાળ મનમાં તસ પડે, જાણ્યું હશે તેણે અરેરે? એમ ચિંતામાં પડે. ૭૩

અર્થ:—દ્રવ્ય કયે સ્થળે દાટ્યું છે તે અવસરે એટલે પોતાને કાઢવાની જરૂર હોય, તે વખતે પોતાને તે સ્થળ તરત જડે તેટલા માટે જેથી તે સ્થળને પોતેજ ઓળખી શકે

તેવી નિશાની કરે છે. એટલી ચોકસી પોતાના ધનના રક્ષણ માટે કર્યા છતાં તેના મનમાંથી તે ધનની પ્રીતિર ઓછી થતી નથી. કારણકે તેને એવી ચિંતા થવા કરે છે કે મને કોઈ ધન દાટતાં જોઈ ગયું તો નહિ હોય? જોનાર માણસ માંડે તે ધન કાઢી ગયો નહિ હોય? અને આ વિચારથી કોઈપણ માણસને તે ધન દાટેલા સ્થળ તરફ જતો જુએ છે, તો તેના મનમાં સંશય આવે છે. જનાર તો સહેજે તે તરફ જાય છે તો પણ ધન દાટનાર તેના તરફ બેઠેમ રાખી જોયા કરે છે. કોઈકને સ્વાભાવિક તે સ્થળ આગળ ઉભેલો જુએ તો પણ તેના મનમાં તેના ધન સંબંધી ક્ષણ પડે છે, અને શું આ માણસે મારી હકીકત જાણી હશે? એવી તેના મનમાં ચિંતા થવા માંડે છે. ૭૩

હૃદય બળતાં રાતમાં ઉંઘે નહી તે થલ જઈ,
ધનના ચરૂને ખહાર કાઢી અન્ય જગ્યાએ જઈ;
ચારે દિશાને પેખતો બીજે જુએ છે કે નહી,
નિર્ણય કરીને દાટતો રજ લોભિને શાંતિ નહી. ૭૪

અર્થ:—આગલા શ્લોકમાં કહ્યું તેમ ધનની ચિંતાને લીધે તે (લોભી) નું હૃદય બળ્યા કરે છે. તે જંપીને બેસતો પણ નથી. રાતે તેની ઉંઘ ઉડી જાય છે તેથી રાતમાં ઉઠીને તે સ્થળે જાય છે, પછીથી ચારે તરફ જોતો જોતો દાટેલા ધનના ચરૂને ખહાર કાઢે છે, પછી તે ચરૂ લઈને બીજી જગ્યાએ જાય છે, ત્યાં પાછો ચારે દિશામાં ઘરોઘર જુએ છે, કે કોઈ મને દેખતું તો નથીને! પછીથી જ્યારે એને ખાતરી થાય છે

કે કોઈ મને જોતું નથી, ત્યારે તે ધનને તે જગ્યાએ દાટે છે અને ખૂદાર બીજા કોઈને શક (બહેમ) ન પડે તેવી રીતે ખરોખર વ્યવસ્થા કરે છે. આ પ્રમાણે ધનના લોભીને એટલે ધન ઉપર મમતાવાળા જીવોને જરા પણ શાંતિ હોતી નથી. ૭૪

તનથી કરે પર કાર્ય પણ તે ત્યાંજ રાખે ચિત્તને,
પરદેશમાં જવા ન ચાહે દ્રવ્ય કેરા સ્થાનને;
અપર દેખે કે ગ્રહે ધન તો ખરાડા પાડીને,
રોતાં રડાવે અન્યને પામે કદાપિ મરણને. ૭૫

અર્થ:—તે ધન લોભી જીવનું તનથી એટલે શરીરથી પરકાર્ય એટલે બીજાં કામ કરતાં પણ તેનું ચિત્ત તો ત્યાંજ એટલે જ્યાં ધન દાટ્યું છે ત્યાં જ હોય છે, તેને પરદેશમાં જવાની ઇચ્છા થતી નથી, કારણકે તેને તેનું દ્રવ્ય કોઈ હરણુ કરી જશે તેનો હંમેશાં ભય રહ્યા કરે છે. જો કોઈ બીજો તેના દ્રવ્યના સ્થાનને જીવે અને તેનું દાટેલું દ્રવ્ય ગ્રહણુ કરે તો તે મોટેથી ખરાડા પાડીને રૂદ્ધન કરવા લાગે છે. બીજાને પણ રૂદ્ધન કરાવે (રોવરાવે) છે, અને કેટલાક તો કદાચ વિલાપ કરતાં કરતાં મરણને પણ શરણુ થાય છે. આથીજ ધનને અગિઆરમા પ્રાણની ઉપમા આપવામાં આવી છે. ૭૫

પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનો પ્રભાવ જણાવે છે:—

તીવ્ર આસક્તિ તણા એ હાલ હૃદયે રાખિએ,
ધર્મમાં ખર્ચાય ના એ દ્રવ્ય ઇમિ અવધારિએ;

પુણ્યાનુબંધિ પુણ્ય દુર્લભ અતિશયેષ્ઠિ જાણિએ,
ધનને વધારે થીર કરે એથી અધનને ધન મલે. ૭૬

અર્થ:—એવી રીતે ધન ઉપર તીવ્ર એટલે અત્યંત આસક્તિ રાખનારના આવા હાલ થાય છે એ વાત હૃદયમાં અવશ્ય રાખવી, વળી હેલવ્ય જીવો! આ પાપાનુબંધી પુણ્યથી મળેલું દ્રવ્ય ધર્મકાર્યમાં પણ ખરચી શકાતું નથી એમ અવધારીએ એટલે નિશ્ચય કરીએ. હવે બીજું પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ, તે આ પ્રમાણે:—તે પુણ્ય ઘણું દુર્લભ છે એટલે બધા જીવો સહેજે ન બાંધે માટે તે મુશ્કેલ છે એમ જાણવું, કારણકે આ પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય ધનમાં વધારો કરે છે, વળી તેને સ્થિર કરે છે એટલે તેની પાસેથી ધન જતું રહેતું નથી. આ પુણ્યથી ધન રહિતને પણ ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૭૬

આવું પુણ્ય શાથી બંધાય? તે કારણો જણાવે છે:—

જીવહયા વૈરાગ્ય વિધિએ પૂજ્ય કેરી પૂજના,
શીલવૃત્તિ નિર્મલ અન્યને કરતાં નહી સંતાપના;
કરતાં દમન નિજ ચિત્તનું શુભ લાભ પરને આપતાં,
પુણ્યાનુબંધિ પુણ્ય બાંધે ધન્ય પુરૂષો બાંધતાં. ૭૭

અર્થ:—(૧) બધા જીવોની ઉપર દયાલાવ રાખવો, (૨) વૈરાગ્યલાવ ધારણ કરવો. (૩) વિધિ પૂર્વક પૂજ્ય એટલે પૂજવા લાયક પ્રભુ દેવાદિની પૂજા કરવી. (૪) નિર્મલ એટલે વિશુદ્ધ શીલવૃત્તિ રાખવી, વળી (૫) બીજાને સંતાપના એટલે

પીડા નહિ કરવી, (૬) પોતાના મનનું દમન કરવું એટલે દાન દેવું. મુખ્ય આ ૬ કારણોને ઉદ્ધાસથી સેવનારા જીવો પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય બાંધે છે. આવું પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય ધન્ય પુરૂષો એટલે ભાગ્યશાળી પુરૂષોજ બાંધે છે. ૭૭

પુણ્યાનુબંધી પુણ્યશાલી જીવોનું સ્વરૂપજણાવે છે:—

આ ભવે કે પરભવે આ પુણ્ય બાંધ્યું જે નરે,
તેહનું ધન થીર હોવે મેરૂ શિખર તણાં પરે;
તે ગણી ધન તુચ્છ મલ સમ ક્ષણિક હર્ષે વાપરે,
શુભ ક્ષેત્રમાં ઉદ્ધાસથી કંઞૂશપણું રજ ના કરે. ૭૮

અર્થ:—જે મનુષ્યે આ ભવમાં અથવા પરભવમાં આ પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય બાંધ્યું હોય તેનું ધન મેરૂ પર્વતના શિખરની પેઠે સ્થિર રહે છે અથવા તે મનુષ્યનું ધન તેની પાસેથી જતું રહેતું નથી. વળી તે મનુષ્યને ધન ઉપર મમત્વભાવ હોતો નથી તેથી તે ધનને તુચ્છ એટલે હલકું તથા મલ સમ એટલે મેલ સમાન તજવા લાયક અને ક્ષણિક એટલે અસ્થિર જાણે છે. તેથી તે મનુષ્ય હર્ષે એટલે આનંદથી ઘણા ઉદ્ધાસથી શુભ ક્ષેત્રમાં (સાત ક્ષેત્રોમાં) ધનને વાપરે છે. વાપરવામાં જરા પણ કંઞૂસાઈ કરતો નથી. પણ છૂટે હાથે તે ધનનો ઉપયોગ કરે છે. ૭૮

સાત ક્ષેત્રોના નામ અને બિંબ ભરાવવાની વાત જણાવે છે:—

બિંબ જિન પ્રાસાદ જૈનાગમ ચતુર્વિધ સંધ એ,
મુખ્યતાએ સાત ક્ષેત્રો શાસ્ત્ર વચને જાણિએ;

વજ્રેન્દ્ર નીલાંજન શશિ રવિકાંત રિષ્ટાંકોતણા,
પરવાલ કર્કેતન રજત કંચન ઉપલ ચંદન તાણા. ૭૯

શુભ ક્ષેત્રો કયા કયા તે ગણાવે છે:—

અર્થ:—૧ ખિંબ એટલે જિનેશ્વરની પ્રતિમા, ૨ જિ-
નપ્રાસાદ એટલે દહેરાસર, ૩ જૈનાગમ એટલે જૈન સિદ્ધાંત
અથવા જૈન શાસ્ત્ર, તથા ૪-૭ ચતુર્વિધ સંઘ એટલે સાધુ,
સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા એ ચાર મળી કુલ સાત ક્ષેત્રોને
મુખ્યતાએ શુભ ક્ષેત્રો કહ્યાં છે. એમ શ્રીયોગશાસ્ત્રાદિના
વચનથી જાણવું. તેમાં પ્રથમ ખિંબ એટલે જિનેશ્વરની પ્રતિમા
કયા કયા પદાર્થોની બને છે? તે જણાવે છે:—વજ્ર રતનની,
ઈન્દ્રનીલની, અંજનરતનની, શશિકાંતરતનની (ચંદ્રકાંતરતનની)
રિષ્ટરતનની, અંકરતનની, પરવાલાની, કર્કેતન રતનની, રજત
એટલે રૂપાની, કંચન એટલે સોનાની, ઉપલ એટલે પત્થરની
તથા ચંદનની પ્રતિમા ભરાવી શકાય છે. ૭૯

કઈ રીતે કેવા ખિંબ ભરાવવા? તે જણાવે છે:—

શ્રેષ્ઠ મૃત્તિકાદિના, શુભ લક્ષણોથી શોભતા,
સુંદર ભરાવે ખિંબ ગુણિજન દ્રવ્ય અસ્થિર માનતા;
શક્તિભાવ પ્રમાણ ખરચી બહુ ઉમંગે રાચતા,
નરદેવ ભવના પૂર્ણ વૈભવ મોક્ષને ઝટ પામતા. ૮૦

અર્થ:—અને ઉત્તમ માટી વગેરેના સારા લક્ષણોથી
શોભાયમાન એવા સરસ જિનખિંબ એટલે પ્રતિમાઓને દ્રવ્યને
અસ્થિર માનતા ગુણિજન એટલે ગુણી પુરૂષો ભરાવે છે. એ

પ્રમાણે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ભાવથી દ્રવ્ય વાપરીને ઘણા ઉત્સાહથી રાચતા એટલે આનંદ પામે છે. તેમજ તે સજ્જન પુરૂષો મનુષ્ય ભવમાં તથા દેવ ભવમાં સંપૂર્ણ વૈભવ ભોગવીને જલ્દી મોક્ષ સુખને પણ મેળવે છે. ૮૦

કોના ઉપદેશથી કોણે કેટલા જિનખિંબ ભરાવ્યા, તે જણાવે છે:—

સંપ્રતિએ સાંભળી ઉપદેશ આર્યસુહસ્તિનો,
જિનખિંબ કોડ સવા ભરાવ્યા ભાવ આણીને ઘણો;
પિત્તલ તણી પ્રતિમા સહસ પંચાણુ તેહ ભરાવતા,
દર્શન કરાવી આત્મદર્શન શુદ્ધ એમ બનાવતા. ૮૧

અર્થ:—પૂર્વે કહ્યા સુજન સંપ્રતિ મહારાજાએ પરમ-પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રીઆર્યસુહસ્તિસૂરિ મહારાજનો ઉપદેશ સાંભળીને ઘણો ભાવ લાવીને સવા કોડ જિનેશ્વર ભગવાનની પ્રતિમાઓ ભરાવી. તેમાં પંચાણુ હજારપિત્તળની પ્રતિમા તેઓએ ભરાવી છે. એવી રીતે બીજા ભવ્ય જીવોને પ્રતિમાના દર્શન કરાવીને સંપ્રતિ રાજાએ આત્મદર્શન એટલે પોતાના સમક્ષિતને નિર્મળ બનાવ્યું.

અહીં સંપ્રતિ મહારાજ અને આર્ય સુહસ્તિસૂરિની ટુંકી હકીકત આ પ્રમાણે:—રાજા સંપ્રતિ પાછલા ભવમાં ભિક્ષુક હતા. કૌશાંબી નગરીમાં ફરતા ફરતા તે ભિક્ષુકે મુનિવરોને જોયા. સાધુના વ્યવહારથી તે અભણ્યો હતો. તેથી તેણે મુનિઓની પાસે આહારની માગણી કરી. જવાબમાં તેમણે જણાવ્યું કે—આ બાબતમાં અમારા ગુરૂ મહારાજ તને

સ્વપદ્મ બુલાસો જણાવશે. મુનિઓની સાથે તે ગુરુ (આર્યસુહસ્તિસૂરિ)ની પાસે આવ્યા. ને આહારની માંગણી કરી. જવાબ દેતાં ગુરુએ જણાવ્યું કે જો તું સાધુપણું અંગીકાર કરે, તો અમે તને આહાર દઈ શકીએ. ભૂખ્યા એવા તેણે ગુરુમહારાજનું વચન કબુલ કર્યું. અને દીક્ષા અંગીકાર કરી. દીક્ષાના દિવસે ગળ ઉપરાંત આહાર કરવાથી તે જ રાત્રીએ મરણ પામ્યો. એકજ દિવસની દીક્ષા (અવ્યક્ત સામાયિક)નો પણ એણે પ્રભાવ નથી જ. તે સાધુ મરણ પામીને ત્રણ ખંડ પૃથ્વીનો રાજા થયો.

૧ ચંદ્રગુપ્ત
૨ ણિંદુસાર
૩ અશોક
૪ કુણાલ
૫ સંપ્રતિ

} આ ક્રમે રાજા ચંદ્રગુપ્તની પછી પાંચમે નંબરે સંપ્રતિ કહી શકાય.

ઐતિહાસિક અવલોકનના પરિણામે જાણી શકાય છે કે બીજા બીજા ગ્રંથોમાં તેના ખંધુપાલિત, સંગત, સમતિ, સંપ્રતિ વિગેરે નામો પણ જોવામાં આવે છે. અવસરે રાજ્ય પામ્યા બાદ એક વખત રાજા સંપ્રતિ ઝરૂખામાં બેસી ઉજ્જયિની નગરીની શોભા જોઈ રહ્યા છે. આ વખતે પૂજ્ય શ્રી આર્યસુહસ્તિસૂરિજી મહારાજ રથયાત્રાના વરદોડામાં રાજ-માર્ગે આટ્યા જાય છે. તેમને દેખતાં સંપ્રતિ વિચારમાં પડી જાય છે વિશેષ ઊઠાપોઠ કરતાં કરતાં જાતિસ્મરણ જ્ઞાન પામ્યા. તે દ્વારા પૂર્વભવની બીના જાણીને નીચે આવી ઉપકારી ગુરુમહારાજને વંદન કરી પૂછ્યું કે-હે ભગવન!

અવ્યક્ત સામાયિકર્તુ ક્વ શું ? ગુરુએ કહ્યું કે-હે રાજન્ ? રાજ્યઋદ્ધિ વિગેરે. આમ પૂછવાનો મુદ્દો શ્રી ગુરુમહારાજે જાણી લીધો. તેમ રાજ્યએ પણ તમામ ખીના જણાવી દીધી. આર્યસુહસ્તિસૂરિના ઉપદેશથી તે જૈનધર્મી બન્યા. મોર્ય સામ્રાજ્યની શરૂઆત વી. નિ. સં. ૨૧૫માં થઈ. (આજ સાલમાં આર્યમહાગિરિજી યુગપ્રધાન બન્યા.) સંપ્રતિના સમય સુધી તે આખાદ રહ્યું હતું. અને ત્યાર પછી તેની પડતી થવા લાગી. રાજ સંપ્રતિએ દાનશાલા જિનગિંબ ભરાવવા તથા જિનમંદિર બનાવવા, જીર્ણોદ્ધાર વિગેરે સાતે ક્ષેત્રોમાં સારી રીતે લક્ષ્મી વાપરી હતી. અને ખંડિયા રાજ્યોને પણ જૈનધર્મી બનાવ્યા હતા. અનાર્ય દેશોને પણ સાધુ વિહારને યોગ્ય બનાવ્યા હતા. તક્ષશિલામાં કુણ્ડલસ્તૂપ બંધાવ્યો. જૈનધર્મનો પ્રચાર કરવામાં તે સતત ઉદ્યમી હતા. તેમના જન્માદિની ખીના ટુંકમાં આ પ્રમાણે સંભવ છે:-વીં નિં સંં ૨૭૩ થી ૨૮૧ના મધ્ય કાલમાં રાજ સંપ્રતિનો જન્મ થયો હોય. વીં નિં સંં ૨૮૧માં આર્યસુહસ્તિસૂરિના ઉપદેશથી જૈનધર્મી બન્યા. અને સંં ૩૦૧માં તેનો રાજ્યાભિષેક થયો. સંં ૩૦૬માં ત્રિખંડનો સમ્રાટ થયો, જૈનધર્મનો પ્રચાર કર્યો, તેમના કુટુંબીઓએ દીક્ષા લીધી. અને સંભવે છે કે લગભગ વીં નિં સંં ૩૧૭માં તે સ્વર્ગે ગયા. વિશેષ હંકીકત શ્રી પરિશિષ્ટપર્વ તથા શ્રી પર્યુષણ વિશેષાંકમાંથી જાણવી.

આર્યસુહસ્તિસૂરિજીની ખીના ટુંકમાં આ પ્રમાણે—

અખંડશીલવ્રતધારી પરમ પૂજ્ય શ્રી સ્થૂલભદ્રજી મહા-
રાજના મુખ્ય બે શિષ્યોમાં મોટા શ્રીઆર્યમહાગિરિજી મહા-

કરતી વખતે જન્માવસ્થા લાવવી. અને ઘીજી રાજ્યાવસ્થા લાવવાને માટે આંગીની રચના કરવામાં આવે છે. માટે નિરાકાર નિરંજન એવા પ્રભુને આંગીની શી જરૂર છે? એવા વચન ફોગટ એટલે નકામા જાણવા. કારણ કે લવ્ય પુરૂષ પ્રભુની આંગી જોઈને એવી લાવના લાવે છે કે પ્રભુએ પોતાની આવા પ્રકારની રાજ્યઋદ્ધિના વૈલવનો પણ ત્યાગ કરીને આરિત્રને ધારણ કર્યું હતું, માટે આપણે પણ વૈલવનો ત્યાગ કરીને પ્રભુની જેમ કરીએ. આંગીની રચના કરવામાં આ કારણ છે. વળી આંગી ઉત્તમ પરિણામની ધારા વધારે છે અને ટકાવે છે. ૮૪

પ્રભુના પૂજનમાં દ્રવ્ય ખરચવાનું કારણ સમજાવે છે:—

અષ્ટભેદે પૂજનામાં દ્રવ્ય ખરચે જે નરા,
વિપુલ સંપદ પામતા તે ટાળતા દુઃખ આકરા;
પૂજા નકામી માનનારા લવ્યને સમજાવતા,
ચિંતામણિના દાખલાથી તત્ત્વ ચિત્ત ઠસાવતા. ૮૫

અર્થ:—જે મનુષ્યો આઠ પ્રકારની પૂજામાં પોતાના પૈસાનો ઉપયોગ કરે છે તેઓ વિપુલ અટલે વિશાળ સંપત્તિને પામે છે અને આકરા એટલે લયંકર દુઃખોને દૂર કરે છે. એમ પ્રભુ પૂજાને નકામી ગણનારા લવ્ય જીવોને ઉપર જણાવ્યા મુજબ હે લવ્ય જીવો ! તમારે સમજાવવું. અને કહેવું કે ચિંતામણિરત્નના જેવી પ્રભુદેવની પૂજા છે. જેમ ચિંતામણિની પૂજા કરનારા જીવો પોતાની લાવનાને અનુસારે મનોવાંછિતને પામે છે, તેમ પ્રભુની પૂજા કરનારા લવ્ય જીવો પણ

જેવા જેવા લાવથી પૂજે, તે પ્રમાણે લાલ પામે છે. શ્રીયોગ-
શાસ્ત્રાદિમાં આ વાત વિસ્તારથી જણાવી છે. ૮૫

કોણે કઈ રીતે જિનમંદિર બંધાવવું? તે જણાવે છે:—

શલ્યાદિ શોધી જાળવી જયણા દયાના રંગથી,
સૂત્રધારાદિક જનોને તોષતા ઔદાર્યથી;
બંધાવતા પ્રાસાદ ઇહિ બંધાવનારા બે કહ્યા,
ધનિક તિમ સામાન્ય ખેલાં ભરત નૃપ જેવા ગ્રહ્યા. ૮૬

અર્થ:—જમીનમાં રહેલ હાડકા વિગેરે શલ્યને દૂર
કરીને, તથા જયણા જાળવીને એટલે કોઈ પણ જીવને કોઈ
રીતે દુઃખ ન થાય તેવી રીતે ઉપયોગ પૂર્વક દયાના પરિણામ
રાખીને, દેરાસર બાંધનાર સૂતાર, સલાટ મંજુર વગેરેને યથા-
શક્તિ ઉદારતા પૂર્વક સંતોષ પમાડવા પૂર્વક ઉત્તમ શ્રાવકો
અપલ ધનનો લહાવો લેવા માટે પ્રાસાદ એટલે દેરાસરને
બંધાવે. અહીં દેરાસર બંધાવનારના બે લેહ કહ્યા છે. એક
ધનિક અને બીજા સામાન્ય. તેમાં ભરત ચક્રવર્તી વગેરે ખેલા
લેહના જાણવા. ૮૬

ધનવંત શ્રાવકો કેવું જિનમંદિર બંધાવે? તે ચાર
શ્લોકમાં જણાવે છે:—

તેવા ઉદારાશય નરા પ્રાસાદને બંધાવતા,
સોના તણા કુદ્દિમ વિષે વરરત્ન શિલા યોજતા;
પગથિયા તિમ થંભ મણિમય ગોઠવે બહુ દીપતા,
રત્નમય તોરણ વડે પ્રાસાદને શોભાવતા. ૮૭

રાજ હતા. રાજ સંપ્રતિના પ્રતિબોધક અને શ્રીઅવંતી-
સુકુમાલને દીક્ષા આપનાર શ્રીઆર્યસુહસ્તિસૂરિજી મહારાજ
હતા. તેમની વીં નિં સંં ૨૨૧માં દીક્ષા થઈ અને તેઓ
સંં ૨૪૫માં યુગપ્રધાનપદ પામ્યા. વીં નિં સંં ૨૭૩થી
૨૮૧ના મધ્યકાલમાં તેમણે અવંતી સુકુમાલને દીક્ષા આપી
હોય, એમ સંભવે છે. તેમને સુસ્થિત અને સુપ્રતિબદ્ધ નામના
બે મુખ્ય શિષ્ય હતા. તે બંનેને ગચ્છ સોંપીને છેવટે વીં
નિં સંં ૨૯૧માં સર્વાયુ ૧૦૦ વર્ષ ૬ માસ ૬ દિનનું પૂરું
કરી દેવતાઈ સુખ પામ્યા. વીં નિં સંં ૩૦૦માં આર્યસુ-
સ્થિત અને સુપ્રતિબદ્ધથી કોટિક ગચ્છની ઉત્પત્તિ થઈ. તપ-
ગચ્છના ૧ નિર્ગંથ, ૨ કોટિક, ૩ ચંદ્ર, ૪ વનવાસિ, ૫ વડ,
આ પાંચ પ્રાચીન નામોમાં બીજું નામ કોટિક આવે છે.
વિશેષ બીના શ્રી પરિશિષ્ટ પર્વાદિમાંથી જાણી લેવી. ૮૧

સાંભળીને વેણુ ઉત્તમ હેમચંદ્ર સૂરીશનું,
અંગુલ સવાસો માન ઉંચું બિંબ નેમિ જિણુંદનું;
રાજર્ષિ શ્રાદ્ધ કુમારપાલ ભરાવતા વિધિએ કરી,
પ્રતિમા રતન સોના તણી રૂપા તણી ચોવીસ વલી. ૮૨

અર્થ:—કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યનો ઉપદેશ
સાંભળીને દેશવિરતિ ધારક શ્રાવક ગુર્જરેશ્વર પરમાર્હત કુમાર-
પાલે સવાસો અંગુલ પ્રમાણુ ઉંચું બાવીસમા શ્રી નેમનાથ
લગવાનનું બિંબ વિધિપૂર્વક સ્થાપન કર્યું. વળી રતનની સોનાની
તથા રૂપાની ચોવીસ ચોવીસ પ્રતિમાઓ પણ ભરાવી, એમ
શ્રીકુમારપાલ પ્રબંધાદિમાં કહ્યું છે. ૮૨

પ્રતિષ્ઠા પૂજનાદિમાં દ્રવ્ય વપરાય એ ઉત્તમ લાભ છે,
એમ જણાવે છે:—

વસ્તુપાલે તેજપાલે ખિંબ લાખ સવા ભલા,
હોંશે ભરાવ્યા જાણુ જીવતું ધનિક સાચા એ ખરા;
તક ભલી વલિ સાચવે ખિંબ પ્રતિષ્ઠામાં અને,
આંગી સમર્ચન પ્રમુખ માંહે વાપરે ઇમ દ્રવ્યને. ૮૩

અર્થ:—શુજરાતના રાજા વીરધવલના મંત્રીશ્વરો શ્રી
વસ્તુપાલ અને તેજપાલ નામના બે લાઘવોએ સુશોભિત
સવા લાખ જિન પ્રતિમાઓ ઘણા ઉમંગ પૂર્વક ભરાવી હતી.
માટે હે જીવ ! તેઓજ ખરેખર સાચા ધનવાન કહેવાય, એમ
તું જાણુજે. વળી તેમણે તે પ્રતિમાઓની પ્રતિષ્ઠાનો પ્રસંગ
પણ સારી રીતે સાચવ્યો હતો. એટલે પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ
પણ ઘણી સારી ધામધુમપૂર્વક ઉજવ્યો હતો. તથા તેઓ
પ્રભુની આંગી તથા સમર્ચન એટલે પૂજા વગેરેમાં પણ પોતાના
દ્રવ્યને ઉલ્લાસથી વાપરતા હતા. ૮૩

આંગી રચવાનો મુદ્દો જણાવે છે:—

ત્રણ અવસ્થાના ક્રમે આંગી જરૂરી જાણુજે,
આંગી તણી શી જરૂર એવા વેણ ફોગટ માનજે;
ભવ્ય આંગી જોઈને પ્રભુ રાજવૈભવ ભાવતા,
એહ છંડી ચરણ ધરતા શ્રાદ્ધ એમ વિચારતા. ૮૪

અર્થ:—પ્રભુની ત્રણ અવસ્થા કહેલી છે—૧. જન્મા-
વસ્થા, ૨. રાજ્યાવસ્થા, ૩. શ્રમણાવસ્થા. તેમાં પ્રભુને નહવણ

કરતી વખતે જન્માવસ્થા લાવવી. અને બીજી રાજ્યાવસ્થા લાવવાને માટે આંગીની રચના કરવામાં આવે છે. માટે નિરાકાર નિરંજન એવા પ્રભુને આંગીની શી જરૂર છે ? એવા વચન ફોગટ એટલે નકામા જાણવા. કારણ કે ભવ્ય પુરૂષ પ્રભુની આંગી જોઈને એવી લાવના લાવે છે કે પ્રભુએ પોતાની આવા પ્રકારની રાજ્યશ્રદ્ધિના વૈભવનો પણ ત્યાગ કરીને આરિત્રને ધારણ કર્યું હતું, માટે આપણે પણ વૈભવનો ત્યાગ કરીને પ્રભુની જેમ કરીએ. આંગીની રચના કરવામાં આ કારણ છે. વળી આંગી ઉત્તમ પરિણામની ધારા વધારે છે અને ટકાવે છે. ૮૪

પ્રભુના પૂજનમાં દ્રવ્ય ખરચવાનું કારણ સમજાવે છે:—

અષ્ટભેદે પૂજનામાં દ્રવ્ય ખરચે જે નરા,
વિપુલ સંપદ પામતા તે ટાળતા દુઃખ આકરા;
પૂજા નકામી માનનારા ભવ્યને સમજાવતા,
ચિંતામણિના હાખલાથી તત્ત્વ ચિત્ત ઠસાવતા. ૮૫

અર્થ:—જે મનુષ્યો આઠ પ્રકારની પૂજામાં પોતાના પૈસાનો ઉપયોગ કરે છે તેઓ વિપુલ અટલે વિશાળ સંપત્તિને પામે છે અને આકરા એટલે ભયંકર દુઃખોને દૂર કરે છે. એમ પ્રભુ પૂજાને નકામી ગણનારા ભવ્ય જીવોને ઉપર જણાવ્યા મુજબ હે ભવ્ય જીવો ! તમારે સમજાવવું. અને કહેવું કે ચિંતામણિરત્નના જેવી પ્રભુદેવની પૂજા છે. જેમ ચિંતામણિની પૂજા કરનારા જીવો પોતાની લાવનાને અનુસારે મનોવાંછિતને પામે છે, તેમ પ્રભુની પૂજા કરનારા ભવ્ય જીવો પણ

જેવા જેવા ભાવથી પૂજે, તે પ્રમાણે લાલ પામે છે. શ્રીયોગ-
શાસ્ત્રાદિમાં આ વાત વિસ્તારથી જણાવી છે. ૮૫

કોણે કઈ રીતે જિનમંદિર બંધાવવું? તે જણાવે છે:—

શલ્યાદિ શોધી જાળવી જયણા દયાના રંગથી,
સૂત્રધારાદિક જનોને તોષતા ઔદાર્યથી;
બંધાવતા પ્રાસાદ ઇહિ બંધાવનારા બે કહ્યા,
ધનિક તિમ સામાન્ય ખેલાં ભરત નૃપજેવા ગ્રહ્યા. ૮૬

અર્થ:—જમીનમાં રહેલ હાડકા વિગેરે શલ્યને ફર
કરીને, તથા જયણા જાળવીને એટલે કોઈ પણ જીવને કોઈ
રીતે દુઃખ ન થાય તેવી રીતે ઉપયોગ પૂર્વક દયાના પરિણામ
રાખીને, દેરાસર બાંધનાર સૂતાર, સલાટ મંજુર વગેરેને યથા-
શક્તિ ઉદારતા પૂર્વક સંતોષ પમાડવા પૂર્વક ઉત્તમ શ્રાવકો
અપલ ધનનો લહાવો લેવા માટે પ્રાસાદ એટલે દેરાસરને
બંધાવે. અહીં દેરાસર બંધાવનારના બે લેદ કહ્યા છે. એક
ધનિક અને બીજા સામાન્ય. તેમાં ભરત ચક્રવર્તી વગેરે ખેલા
લેદના જાણવા. ૮૬

ધનવંત શ્રાવકો કેવું જિનમંદિર બંધાવે? તે ચાર
શ્લોકમાં જણાવે છે:—

તેવા ઉદારાશય નરા પ્રાસાદને બંધાવતા,
સોના તણા કુટ્ટિમ વિષે વરરત્ન શિલા ચોજતા;
પગથિયા તિમ થંભ મણિમય ગોઠવે બહુ દીપતા,
રત્નમય તોરણ વડે પ્રાસાદને શોભાવતા. ૮૭

અર્થ:—(આગલી ગાથામાં જણાવ્યા તેવા) ઉદારાશય એટલે જેમનો ઉદાર સ્વભાવ છે તેવા મહા ધનવંત મનુષ્યો જિનેશ્વરના પ્રાસાદ એટલે મંદિરને બાંધાવે તે દેરાસરનું કુદ્દિમ એટલે ફરસબાંધી સોનાની બનાવે છે. અને તેને વિષે ઉત્તમ રત્નોની શિલા જોડે છે, વળી ત્યાં જિન મંદિરમાં ઘણા શોભિતા મણિના પગથીયા તથા ચાંલલા ગોઠવે છે, તથા તેના બારણાને વિષે રત્નનું તોરણ બાંધી મંદિરને શોભાવે છે. ૮૭

બાવલા શાલા પુતળિઓ શોભતી સ્થંભાદિમાં,
ધૂપ પણ મહકી રહ્યો જ્યાં મુખ્ય પ્રદેશમાં;
તેહ ઉંચો જાય ત્યારે વાંદળાં સમ લાગતો,
એમ માની મોર કેરો ખૂણું કોલાહલ થતો. ૮૮

અર્થ—તેમજ તે મંદિરના સ્થંભાદિમાં એટલે ચાંલલા વગેરેમાં બાવલાઓ, શાલાઓ તથા પુતળીઓ કોતરાવે, વળી ત્યાં મુખ્ય મુખ્ય સ્થળોમાં ધૂપધાણું ગોઠવે, જેથી તેનો સુગંધ ધૂપ ચારે દિશામાં ફેલાય. તે ધૂપમાંથી નીકળતો ધૂમાડો જ્યારે ઉંચો જાય છે, ત્યારે તેનો દેખાવ વાદળાં જેવો જણાય છે. અને તે ધૂમાડાને વાદળાં માનીને મોર આનંદમાં આવી ટહુકા કરે છે, અને બહું કોલાહલ મચાવે છે. ૮૮

વાજિંત્ર ચારે વાગતા મોતી તણાં વર ઝૂમણાં,
ચંગ ચંદરવા વિષે લટકે ન શોભામાં મણાં;
કલ્યાણકાદિ તણાં ધણાં ચિત્રો મનોરમ શોભતા,
શિખરના ભાગે પ્રવર ધ્વજ લોકને બોલાવતા. ૮૯

અર્થ:—વળી તે દેરાસરમાં ચાર પ્રકારના વાજિત્ર વગડાવે. તેમજ ઉપરના ભાગમાં બાંધેલા સુંદર ચંદરવાને વિષે ઉત્તમ ઝુંમણા લટકાવે. જેથી મંદિરની શોભામાં લગાર પણ ખામી રહે નહિ. તથા જિનમંદિરના ભીંત આદિ ભાગમાં પ્રભુના કલ્યાણકો વગેરેના ઘણા સુંદર ચિત્રામણો ચિત્રાવે. અને તે જિનમંદિરના શિખરની ઉપર ઉત્તમ ધ્વજ—ધ્વજ ફરકી રહી હોય, તે બાજુ લોકોને પરમોપકારી પ્રભુના દર્શન કરવા માટે બોલાવતી ન હોય, તેની શોભે. આબું ભવ્ય મંદિર ધનિક શ્રાવકો કરાવે. ૮૯

કૌતુકે ખેંચાયલા સુર અસુર કિંનર તિમ સુરી,
પૂર્ણ હર્ષે શરૂ કરે સંગીત ઝીણો સ્વર કરી;
ગંધર્વ ગીત ધ્વનિ દીએ આનંદ અભિનય મન હરે,
તેવા જિનાલય દેખતાંની સાથ અચરિત બહુ કરે. ૯૦

અર્થ—ઉપર જણાવેલા સ્વરૂપવાળા જિન પ્રાસાદને જોઈને ત્યાં આશ્ચર્યથી ખેંચાએલા વૈમાનિકાદિક દેવો અને ભુવનપત્યાદિક દેવો તથા કિંનર જાતિના દેવો વળી સુરી એટલે દેવાંગનાઓ પૂર્ણ હર્ષથી ઝીણા મધુર સ્વર સાથે સંગીત શરૂ કરે છે. ગંધર્વ એટલે ગાનારા દેવોનો ગાયનનો અવાજ આનંદ આપે છે. તેમના વિવિધ પ્રકારના અભિનય (નાચ) મનને હરણ કરે છે. આવા જિનાલય એટલે જિનમંદિર જોતાંની સાથે દેખનાર ભવ્ય જીવોને બહુ આશ્ચર્યમાં ગરકાવ કરે છે. ૯૦

આવા મંદિરો ક્યાં બાંધાવવા ? તથા આ બાબતમાં

સામાન્ય ધનિકો કઈ રીતે કેવા જિનમંદિર બંધાવે? તે જણાવે છે—

ઉત્તુંગ ગિરિ પુર ગ્રામ કલ્યાણુક થલે બંધાવતા,
વિપુલધનિકો અન્ય ભવનુ પુણ્યધમિ ઘણું બાંધતા;
તૃણકુટી કાષ્ઠાદિના પ્રાસાદ સાધારણ નરા,
નિજ શક્તિને અનુસાર બંધાવે ઉમંગી થઈ ખરા. ૯૧

અર્થ:—મહાધનિક ભવ્ય જીવો આવા પ્રકારના જિનાલયો ઉત્તુંગ એટલે ઉંચા પર્વતોની ઉપર અથવા નગરોમાં, ગામોમાં કે પ્રભુના જન્મસ્થળ, દીક્ષાસ્થળ, કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્તિનાં સ્થાન, મોક્ષસ્થાન વગેરે કલ્યાણુકના સ્થળોને વિષે બંધાવે છે. ઉંચા પર્વતને વિષે બંધાવવાથી આત્મિક શાંતિનો અપૂર્વ લાભ મળે છે તથા તે પર્વતોનાં દેરાસરને વરસાદની રેલ વગેરેનો ભય નહિ હોવાથી તે ઘણા વર્ષો સુધી કાયમ રહે છે. તથા પ્રભુના કલ્યાણુકોના સ્થાને જિનમંદિરો બંધાવવાથી અપૂર્વ ભાવોદ્ભાસ વધે છે. આવી રીતે પોતાના દ્રવ્યનો વ્યય કરીને તે ધનિકો ઘણું પુણ્ય ઉપાર્જન કરે છે.

હવે સામાન્ય સંપત્તિવાળા જે સાધારણ મનુષ્યો હોય તેઓ પણ ખરા એટલે ભાવપૂર્વક રાજી થઈને પોતા-પોતાની શક્તિને અનુસારે ઘાસની ઝુંપડી જેવું જિનમંદિર તથા કાષ્ઠાદિના એટલે લાકડા ઈંટ, ચુના વગેરેના જિન મંદિર બંધાવે. ૯૧

બંનેને જિનમંદિર બંધાવવામાં લાભ શો? તે જણાવે છે:—

તૃણ તણી પણ વરકુટી બંધાવતા જે વલિ હીએ,
એક ફૂલ પણ નાથને તસ પુણ્ય અગણિત જાણિએ;
તેથી વિશિષ્ટ જિનાલયો બંધાવનારા શુભમતિ,
બહુ નમ્ર ભવ્ય જનો વિશેષે ધન્ય ટાલે ભવતતિ. ૯૨

અર્થ::—તૃણ તણી એટલે ઘાસની પણ ઉત્તમ કુટીર
બંધાવીને જે મનુષ્ય ત્રણ લોકના નાથને એટલે જિનેશ્વર
ભગવાનને એક ફૂલ પણ ભાવપૂર્વક ચઢાવે, તેને અગણિત
ધણું પુણ્ય બંધાય છે એમ જાણવું. તેઓના કરતાં ઉત્તમ
શ્રેષ્ઠ જિનમંદિરો બંધાવનારા સદ્બુદ્ધિવાળા ઘણાં નમ્ર એવા
ભવ્યજનો વિશેષે કરીને ધન્ય છે અને તેઓ પોતાની ભવ-
તતિ એટલે ભવની પરંપરાને દૂર કરે છે અથવા તેઓને આ
સંસારમાં ઘણો ટાઈમ રખડવું પડતું નથી. અહીં ‘બહુનમ્ર’
આ પદથી એમ સમજવું કે જિન પ્રાસાદ બંધાવવામાં બહુ
લક્ષ્મીને વાપરીને પણ એવું અભિમાન ન કરવું જોઈએ કે
મારા જેવો કોઈ નથી. તેમણે લઘુતાના વિચારો કરવા તે
આ પ્રમાણે—શ્રી ભરત મહારાજ શ્રેણિકરાજ કુમારપાલ-
રાજા વિગેરે મહાધનિકોએ આ જિનપ્રાસાદ બંધાવવા
વિગેરેમાં જેટલું દ્રવ્ય વાપર્યું, તેની આગળ મેં વાપરેલું ધન
શા હિસાબમાં ? એમ ભાવના ભાવવી જોઈએ. ૯૨

જિનમંદિર તૈયાર થયા પછી તેના નભાવને માટે શું
કરવું ? તે જણાવે છે:—

હોય જો બંધાવનારા ભૂપ શ્રેષ્ઠ મહા ધની,
તો જિનાલયને નભાવે તેહવા સાધન તણી;

કરતા વ્યવસ્થા વિપુલ પુર ભંડાર ગોકુલ આપતા,
ગ્રામ ક્ષેત્ર દુકાન ઘર પ્રાસાદના કરી થાપતા. ૯૩

અર્થ:—જિનમંદિર બંધાવનાર જે રાજા હોય અથવા
ઘણા ધનવાળો શેઠ હોય તો પોતે બંધાવેલા જિનાલયનો
જેથી કાયમનો નિભાવ થાય, તેવા સાધનની ભોગવાઈ જરૂર કરવી
ભેદભેદ એટલે જેમાંથી જિનેશ્વરની પૂજના અંગે થતા ખર્ચ
તથા કાંઈ ભાંગે તૂટે તો સમરાવી શકાય તેવી આવક કાય-
મની આવે તેવી વ્યવસ્થા કરે છે. અને તેને માટે અમુક
પુર એટલે નગર આપે, કે જેની આવક દેરાસરમાં વપરાય.
તેવી રીતે ભંડાર, ગોકુલ એટલે ગાયોનું કુળ, ગામ, ખેતર,
દુકાન, ઘર વગેરે પ્રાસાદના એટલે દેરાસરના કરી થાપતા
એટલે દેરાસરને અર્પણ કરે છે. જેથી ભવિષ્યમાં પોતાના
બંધાવેલા જિનમંદિરના નિભાવમાં અને પ્રભુના પૂજનાદિ
કાર્ય નિર્વિધને ચાલુ રહે. ૯૩

જીર્ણોદ્ધારમાં પણ અનિત્ય લક્ષ્મીને વાપરવી, એમ
જણાવે છે:—

પ્રાસાદ હોવે જીર્ણ તો ઉદ્ધાર તાસ કરાવતા,
ન વિરાધના ગણતા જરી ગણનારને સમજાવતા;
કુટુંબ પોષણ કાજ જે ધનને ઉપાર્જે તે નરે,
ધનને સફલ કરવા નિમિત્તે તે ઉચિત આવું કરે. ૯૪

જીર્ણોદ્ધાર શા માટે કરાવવો તે કહે છે:—

અર્થ:—જે દેરાસર જીર્ણ હોય એટલે જીનું થઈ ગયું
હોય કે તેનો અમુક ભાગ પડી ગયો હોય અથવા પડે તેવો

શ્રદ્ધ ગયો હોય તો તેનો ઉદ્ધાર કરાવતાં પૂજની માફક વિરાધના ન ગણાય. અને જેઓ જીર્ણોદ્ધાર કરાવવામાં વિરાધના ગણતા હોય તેમને એમ સમજાવવું કે-જે મનુષ્યે કુટુંબના પોષણ માટે ધન ઉપાર્જ્યું હતું તે મનુષ્ય પોતાના તે ધનને જીર્ણોદ્ધાર વગેરે ધાર્મિક કાર્યોમાં વાપરીને સફલ કરે, તે વ્યાજબીજ છે. જીર્ણોદ્ધાર કરાવનારને મોટા પુણ્યનો અંધ થાય છે, એવું જાણીને ધનિકોએ આવા કામમાં પોતાના અનિત્ય દ્રવ્યને જરૂર વાપરીને સફલ કરવું. ૯૪

જીર્ણોદ્ધાર કરાવવાનું ફલ જણાવે છે:—

રત્ન કેરી ખાણુ જેવો સંઘ અહિંયા આવતો,
પ્રભુને અપૂરવ ભાવથી વિવિધ પ્રકારે પૂજતો;
વ્રતને સિંચે નિર્ઘ્રેય ઉત્તમ દેશનાને આપતા,
જિનગેહને અંધાવનારા લાભ બહુ ધમ પામતા. ૯૫

અર્થ:—આ નવા કે સમરાવેલા દેરાસરમાં જેને શ્રી-નંદીસૂત્રાદિમાં રત્નની ખાણની ઉપમા આપેલી છે (કારણ કે જેમ રત્નની ખાણમાંથી વિવિધ પ્રકારના રત્નો નીકળે છે તેમ સંઘ રૂપી ખાણમાંથી પણ ઉત્તમ શ્રાવક, પ્રભાવિક આચાર્યો, પૂર્વધરો, તીર્થંકરો વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે) તે સંઘ પૂર્ણ ઉદ્ધાસથી પ્રભુની જુદા જુદા પ્રકારની પૂજા કરે તેમાં તેનો અંધાવનાર નિમિત્ત હોવાથી તે પણ તેના પુણ્યમાં લાગીદાર થાય છે. વળી સંઘની અંદર રહેલા નિર્ઘ્રેય એટલે સાધુ મુનિરાજ ઉત્તમ ધર્મોપદેશ આપે છે, તે સાંભળીને લવ્ય જીવો વૈરાગ્ય પામીને દીક્ષા વિગેરેનો ઉત્તમ લાભ પામે છે.

એવી રીતે પ્રભુ દેવનું દેરાસર બંધાવનારા પુણ્યશાલી જીવો ઘણા લાભ મેળવે છે. ૯૫

આ ચાલુ પ્રસંગે જ્યણા વિગેરે રાખવી એમ કહે છે:—

બંધાવનાર ગૃહસ્થ જ્યણા તીવ્ર કર્ણા રાખતા,
સૂક્ષ્મ પણ જીવો બચાવે તે ન જીવ વિરાધતા;
પારિણામિક બંધ નિશ્ચય એમ મનમાં માનતા,
ભરત ચક્રી પ્રમુખના દૃષ્ટાંત ખૂબ વિચારતા. ૯૬

અર્થ:—શ્રી જૈન દેરાસરના બંધાવનાર ગૃહસ્થો જ્યણા એટલે ઉપયોગ રાખે. વળી તીવ્ર કર્ણા એટલે અત્યંત દયાના લાવ રાખે છે. તથા નાના જીવોને પણ બચાવે. એમ નિર્દયપણે જીવની વિરાધના ન થાય તેમ પ્રવર્તે. વળી મનમાં એ વાત સારી રીતે સમજે છે કે બંધ તો નિશ્ચય પારિણામિક એટલે પરિણામને આધીન છે. જેવા પ્રકારના શુભાશુભ પરિણામ ચાલતા હોય તેવા પ્રકારનો શુભાશુભ કર્મબંધ થાય છે. તેથી દેરાસર બંધાવનારને તો તે બંધાવતી વખતે શુભ પરિણામની ધારા ચાલતી હોય છે તેથી દેરાસર બંધાવતાં જ્યણા સાચવતાં છતાં પણ અજ્ઞાનાદિ કારણે કદાચ કાંઈ જીવહિંસા થાય તો પણ તેને તો ઉત્તમ પુણ્યબંધાદિનો લાભજ મળે છે અને તેઓ આવા દેરાસરો બંધાવનાર ભરત ચક્રવર્તી વગેરેના દૃષ્ટાંતોનો ખૂબ વિચાર કરે છે. ૯૬

કોણે કયાં જિનપ્રાસાદ બંધાવ્યા? તે જણાવે છે:—

ભરતચક્રી આદિ ભવ્યો સિદ્ધગિરિ આદિ સ્થલે,
મંદિર વિશાલ જિનેશના બંધાવતા સંપદ વરે;
સિદ્ધગિરિ માહાત્મ્ય આદિક શાસ્ત્રથી ધમ જાણિયે,
શ્રેણિકે પ્રાસાદ બંધાવ્યા કહ્યું આવશ્યકે. ૯૭

અર્થ:—ઋષભદેવ ભગવાનના પુત્ર મહારાજ ભરત ચક્રવર્તી વગેરે ભવ્ય જીવોએ શ્રી શત્રુજય પર્વત વગેરે સ્થળો ઉપર જિનેશ્વર પ્રભુના મોટાં મોટાં સુશોભિત દેરાસરો બંધાવ્યા છે અને તેના ક્ષણરૂપ અપૂર્વ આત્મિક સંપત્તિને મેળવી છે. એમ શ્રી શત્રુજય માહાત્મ્ય વગેરે શાસ્ત્રોના વચનથી જણાય છે. વળી શ્રેણિક મહારાજાએ પણ પ્રાસાદો એટલે દેરાસરો બંધાવ્યા છે એ પ્રમાણે શ્રી આવશ્યક સૂત્રમાં કહ્યું છે. ૯૭

કોણે ઘર દહેરાસર કરાવ્યું ? તે જણાવે છે:—

યોગશાસ્ત્રે વૃત્તિમાં પણ એમ બીના વર્ણવી,
ગોભદ્ર શેઠે નિજ ઘરે મંદિર કરાવ્યું ખૂશ થઈ;
શાલિભદ્ર ચારિત્રમાંથી જોઈ લેજો આ બીના,
પ્રભાવતી પણ ધમ કરે એ વેણ આવશ્યક તણા. ૯૮

અર્થ:—યોગશાસ્ત્રની ટીકામાં પણ આ પ્રમાણે હકીકત જણાવી છે કે ગોભદ્ર શેઠે પોતાના ઘરમાં બહુ રાજ્ય થઈને જિનમંદિર કરાવ્યું. આ હકીકત શ્રી શાલિભદ્ર ચરિત્રમાં પણ જણાવી છે. વળી પ્રભાવતી રાણી પણ એ

ચીને શ્રીશત્રુજય તીર્થનો લબ્ય-મનોહર તીર્થોદ્ધાર કરાવ્યો. એ પ્રમાણે અસ્થિર લક્ષ્મીનો ધર્મકાર્યમાં સદુપયોગ કરીને પોતાનો મનુષ્ય જન્મ સાર્થક એટલે સફળ કર્યો. અને તેથી તેઓ નિશ્ચલ સંપત્તિ એટલે ઋદ્ધિને લવિષ્યમાં પામશે. ૧૦૨

આમ રાજાના મંદિરનું વર્ણન કરે છે:—

ગોપગઢના આમ રાજા ગોપગઢમાં વીરનું,
એકસો ને એક કર ઉંચું જિનાલય સુંદર;
ગુરુખંધ ભટ્ટિ તણા વચનથી હોંશથી બંધાવતા,
દસ આઠ ભાર પ્રમાણ કંચનખિંબને પધરાવતા. ૧૦૩

અર્થ:—ગોપગઢના એ નગરના આમ નામના રાજાએ ગોપગઢની અંદર શ્રી મહાવીર સ્વામીનું સુંદર જિનાલય એટલે દેરાસર બંધાવ્યું. તે જિનાલય એકસો એક હાથ ઉંચું હતું. આ દેરાસર આમરાજાએ પોતાના ગુરુ શ્રી બપ્પ-બટ્ટ સૂરીશ્વરના ઉપદેશ વચન સાંભળીને હોંસથી—આનંદપૂર્વક બંધાવ્યું. અને તે દેરાસરને વિષે અઢાર ભાર પ્રમાણ કંચનના એટલે સોનાના પ્રતિમાણને મહોત્સવપૂર્વક પધરાવ્યા. ૧૦૩

આ મંદિરના રંગમંડપ વિગેરેની ખીના જણાવે છે.—

દુગવીસ લખ પણવીસ સહસ્રપ્રમાણ સોનામહેરને,
ખરચી કરાવે મુખ્ય મંડપ રંગમંડપને અને;

૧ ચાલુ
ને ૨૪ મણનો

૪૦ તોલાનો શેર, ૪૦ શેરનો મણ,
૬ ભાર ૧૦૦ તોલાનો ચાપ.

નવલખ સિંહાસનની ઉપર ગુરુરાજને બેસાડીને,
ધગ કોડિ પચવીસ લાખ સોનામહોર શ્રી ગુરૂપૂજને. ૧૦૪

અર્થ:—વળી આમ રાજાએ તે દેરાસરમાં દુગવીસ લાખ એટલે બાવીસ લાખ અને પણવીસ સહસ્ર એટલે પચીસ હજાર સોનામહોરો ખરચીને મુખ્ય મંડપ અને રંગમંડપ કરાવ્યા. ત્યાર પછી નવલખ એટલે નવ લાખ મહોરની કિંમતવાળા સિંહાસન ઉપર પોતાના ગુરૂ શ્રીબખ્ષલદ્રસૂરિ-મહારાજને આમ રાજાએ બેસાડયા. અને શ્રી ગુરૂપૂજને વિષે રાજાએ એક કોડ અને પચીસ લાખ સોનામહોરો મૂકી. ૧૦૪

વિમલમંત્રીના દહેરાનું વર્ણન કરે છે:—

નૃપ સૂકતા તે દ્રવ્યથી તે સો જિનાલય ઉદ્ધરે,
ગુરૂના વચનથી ઇમ પ્રબંધ ગ્રંથમાં ગુરૂ ઉચ્ચરે;
વિમલશાહ પ્રધાન ગૂર્જર દેશ નૃપ ભીમદેવના,
ધર્મિષ્ઠ દાની શીરોમણિ થીરથંભ જિનશાસન તણા. ૧૦૫

અર્થ:—ત્યાર પછી ગુરૂના વચનથી તે દ્રવ્ય વડે આમ રાજાએ સો દેરાસરનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો. આ પ્રમાણે શ્રી પ્રબંધ ગ્રંથમાં એટલે શ્રી પ્રબંધચિંતામણિ વિગેરે ઐતિહાસિક ઘણા ગ્રંથોમાં તે તે ગ્રંથના બનાવનાર ગુરૂમહારાજ જણાવે છે. એ પ્રમાણે આમરાજાએ બંધાવેલા દેરાસરની હકીકત જણાવી.

ગૂર્જર દેશ એટલે ગુજરાત દેશના ભીમદેવ (પહેલો).

પ્રમાણે કરે છે એટલે મહેલમાં જિનમંદિર બંધાવે છે એમ
આવશ્યક સૂત્રના વચનથી જાણી શકાય છે. ૯૮

મહેલાંની માફક નવા જિનમંદિર બંધાવનારના દષ્ટાંતો
આપે છે:—

પુરિમતાલ નગર વિષે ખરચી ઉમંગે ધન ધણું,
દાનવીર વાગુર શ્રાવક મલ્લિનાથ જિનેશનું;
મંદિર કરાવે એમ આવશ્યક વિષે જે વર્ણવ્યું,
તેજ વર્ણન હૈમવીર ચરિત્રની માંહે કહ્યું. ૯૯

અર્થ:—પુરિમતાલ નામના નગરને વિષે ઉમંગથી
એટલે આનંદપૂર્વક ધણુ ધન ખરચીને દાન દેવામાં અગ્રેસર
વાગુર નામના શ્રાવકે ઓગણીસમા જિનેશ્વર શ્રી મલ્લીનાથનું
દેરાસર બંધાવ્યું એમ આવશ્યક સૂત્રને વિષે વર્ણન કરેલું છે.
અને તેજ બાબતનું વર્ણન આચાર્યશ્રી હૈમચંદ્રાચાર્યરચિત
શ્રી વીર ચરિત્રની અંદર પણ કર્યું છે. ૯૯

ચાલુ પ્રસંગે જીર્ણોદ્ધાર કરાવનારના દષ્ટાંતો જણાવે છે:—
નવીન જિન પ્રાસાદ લાખ સવા સહસ્ર છત્રીસ વલી,
પ્રાસાદ જૂના ઉદ્ધર્યા નૃપ સંપ્રતિએ હિત કલી;
હાલ પણ દીસે બહુ પ્રાસાદ સંપ્રતિ ભૂપના,
ઉપદેશ આર્ય સુહસ્તિનો બહુ પાઠ કલ્પાદિક તણા. ૧૦૦

અર્થ:—સંપ્રતિ મહારાજાએ પોતાનું આત્મહિત સમ-
જીને સવા લાખ નવા જિનેશ્વરના પ્રાસાદ એટલે દેરાસર
બંધાવ્યા તથા છત્રીસ હજાર જુના દેરાસરોનો જીર્ણોદ્ધાર

કરાવ્યો. તેમાંના હાલ પણ સંપ્રતિ મહારાજના બંધાવેલા ઘણાં દેરાસરો હયાત જણાય છે. આ પ્રમાણે સંપ્રતિ મહારાજને દેરાસર બંધાવ્યા તેમાં આર્ય સુહસ્તિસૂરિનો ઉપદેશ હતો. આ બાબતમાં કલ્પસૂત્ર વગેરે શાસ્ત્રોના ઘણાં પાઠ મળી શકે છે. ૧૦૦

નિષ્ક ઓગણીસ લાખ ખરચી તીર્થંવર સિદ્ધાચલે,
એકસો ને આઠ વિક્રમ. સાલમાં ઉત્તમ પલે;
શેઠ જવડશાહ તીર્થોદ્ધાર કાર્ય કરાવતા,
પ્રભુ પ્રતિષ્ઠા વજ્રસ્વામિ ગુરુ કનેજ કરાવતા. ૧૦૧

અર્થ:—વિક્રમ સંવત એકસો ને આઠમાં સારા સુહૃત્તે ઓગણીસ લાખ નિષ્ક એટલે સોનામહોરો ખરચીને જવડશાહ નામના શેઠે તીર્થોદ્ધાર શ્રી સિદ્ધાચળનો તીર્થોદ્ધાર કરાવ્યો. અને પ્રભુ શ્રી ઋષભદેવ સ્વામીની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા પૂજ્ય શ્રી વજ્રસ્વામીજીની પાસે કરાવી. ૧૦૧

તીર્થોદ્ધાર કરનારનો દાખલો આપે છે:—

શેઠ સમરાશાહ સંવત તેરસો એકોત્તરે,
તેમ કર્મશાહ પંદરસો અને સત્યાશીએ;
ભવ્ય તીર્થોદ્ધાર ખરચી દ્રવ્ય પ્રચુર કરાવતા,
સાર્થક કરી નર જન્મને સંપત્તિ નિશ્ચલ પામતા. ૧૦૨

અર્થ:—વિક્રમ સંવત તેરસો એકોત્તરની સાલમાં સમરાશાહ નામના શેઠે, તથા સંવત પંદરસો સત્યાશીની સાલમાં કર્મશાહ નામના શેઠે પ્રચુર એટલે ઘણું દ્રવ્ય ખર-

ચીને શ્રીશત્રુજય તીર્થનો લબ્ય-મનોહર તીર્થોદ્ધાર કરાવ્યો. એ પ્રમાણે અસ્થિર લક્ષ્મીનો ધર્મકાર્યમાં સદુપયોગ કરીને પોતાનો મનુષ્ય જન્મ સાર્થક એટલે સફળ કર્યો. અને તેથી તેઓ નિશ્ચલ સંપત્તિ એટલે ઋદ્ધિને લવિષ્યમાં પામશે. ૧૦૨

આમ રાજના મંદિરનું વર્ણન કરે છે:—

ગોપગઢના આમ રાજ ગોપગઢમાં વીરનું,
એકસો ને એક કર ઉંચું જિનાલય સુંદર;
ગુરુખંધ લલિત તણા વચનથી હોંશથી બંધાવતા,
હસ આઠ ભાર પ્રમાણ કંચનબિંબને પધરાવતા. ૧૦૩

અર્થ:—ગોપગઢના એ નગરના આમ નામના રાજાએ ગોપગઢની અંદર શ્રી મહાવીર સ્વામીનું સુંદર જિનાલય એટલે દેરાસર બંધાવ્યું. તે જિનાલય એકસો એક હાથ ઉંચું હતું. આ દેરાસર આમરાજાએ પોતાના ગુરુ શ્રી બખ્ષ-બદ્દ સૂરીશ્વરના ઉપદેશ વચન સાંભળીને હોંસથી-આનંદપૂર્વક બંધાવ્યું. અને તે દેરાસરને વિષે અઢાર ભાર પ્રમાણ કંચનના એટલે સોનાના પ્રતિમાણને મહોત્સવપૂર્વક પધરાવ્યા. ૧૦૩

આ મંદિરના રંગમંડપ વિગેરેની ખીના જણાવે છે.—

દુગવીસ લખ પણવીસ સહસ્રપ્રમાણ સોનામહેરને,
ખરચી કરાવે મુખ્ય મંડપ રંગમંડપને અને;

૧ ચાલુ રીતિ પ્રમાણે ૪૦ તોલાનો શેર, ૪૦ શેરનો મણ, ને ૨૪ મણનો ભાર હોવાથી એક ભાર ૩૮૪૦૦ તોલાનો થાય.

નવલખ સિંહાસનની ઉપર ગુરરાજને બેસાડીને,
ધગ કોડિ પચવીશ લાખ સોનામહોર શ્રી ગુરૂપૂજને. ૧૦૪

અર્થ:—વળી આમ રાજ્યે તે દેરાસરમાં દુગવીસ લાખ
એટલે બાવીસ લાખ અને પાણવીસ સહસ્ર એટલે પચીસ
હજાર સોનામહોરો ખરચીને મુખ્ય મંડપ અને રંગમંડપ
કરાવ્યા. ત્યાર પછી નવલખ એટલે નવ લાખ મહોરની
કિંમતવાળા સિંહાસન ઉપર પોતાના ગુરૂ શ્રીખંખલદત્તસૂરિ-
મહારાજને આમ રાજ્યે બેસાડ્યા. અને શ્રી ગુરૂપૂજનને
વિષે રાજ્યે એક કોડ અને પચીસ લાખ સોનામહોરો
મૂકી. ૧૦૪

વિમલમંત્રીના દહોરાનું વર્ણન કરે છે:—

નૃપ મૂકતા તે દ્રવ્યથી તે સો જિનાલય ઉદ્ધરે,
ગુરના વચનથી ઇમ પ્રબંધ અંથમાં ગુરુ ઉચ્ચરે;
વિમલશાહ પ્રધાન ગૂર્જર દેશ નૃપ ભીમદેવના,
ધર્મિષ્ઠ દાની શીરોમણિ થીરથંભ જિનશાસન તણા. ૧૦૫

અર્થ:—ત્યાર પછી ગુરના વચનથી તે દ્રવ્ય વેંડે
આમ રાજ્યે સો દેરાસરનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો. આ પ્રમાણે
શ્રી પ્રબંધ અંથમાં એટલે શ્રી પ્રબંધચિંતામણિ વિગેરે ઐતિ-
હાસિક ઘણા અંથોમાં તે તે અંથના બનાવનાર ગુરૂમહા-
રાજ જણાવે છે. એ પ્રમાણે આમરાજ્યે બંધાવેલા દેરાસરની
હકીકત જણાવી.

ગુર્જર દેશ એટલે ગુજરાત દેશના ભીમદેવ (પહેલો).

નાહડે બંધાવેલા જિનમંદિરોનું વર્ણન કરે છે:—

કોરંટકાદિક શુભ સ્થલે શ્રી દેવસૂરિ ઉપદેશથી,
ખડોતેર “ નાહડ વસહિ ’ આદિ મંદિરો ઉમંગથી;
મંત્રિ નાહડ ભૂરિ ધનને વાપરી બંધાવતા,
ખિંબ પ્રતિષ્ઠા દેવસૂરિની પાસ તેમ કરાવતા.૧૦૯

અર્થ:—આચાર્ય મહારાજ શ્રી દેવસૂરિજીના ઉપદેશથી
નાહડે (કોરટા વિગેરે) સારા સારા સ્થળોમાં ‘ નાહડ વસહિ ’
વગેરે નામથી ખડોતેર દેરાસરો આનંદથી બંધાવ્યા. અને
આ દેરાસરો બંધાવવામાં તે મંત્રીએ પોતાનું ઘણું દ્રવ્ય
વાપર્યું. તથા તે દેરાસરની પ્રતિમાઓની પ્રતિષ્ઠા પણ તેજ
શ્રી દેવસૂરિજીની પાસે કરાવી હતી. ૧૦૯

કુમારપાલે બંધાવેલા નવા જિનમંદિરોનું બે શ્લોકમાં
વર્ણન કરે છે:—

શ્રી હેમચંદ્ર સૂરીશના ઉપદેશથી સિદ્ધાચલે,
તારંગતીર્થે સ્તંભતીર્થાદિક ઘણાં ઉત્તમ સ્થલે;
શ્રાદ્ધ ભૂપ કુમારપાલ સહસ્ર ઉપર શત ચાર ને,
ચુમ્માલિ નવ્ય જિનાલયો બંધાવતા ધરી ખંતને.૧૧૦

અર્થ:—કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરના ઉપ-
દેશથી પરમ શ્રાવક થએલા ગુર્જરેશ્વર કુમારપાલે શ્રી સિદ્ધા-
ચલ તીર્થ ઉપર, તારંગા તીર્થને વિષે, તથા સ્તંભતીર્થ
(ખંભાત) વગેરે ઘણા ઉત્તમ સ્થાનોને વિષે એક હજાર

ચારસો અને ચુમ્મલિશ નવા જિનાલયો એટલે દેરાસરો ઉદ્દાસપૂર્વક અનેક કોટિ દ્રવ્ય ખર્ચીને બંધાવ્યાં. ૧૧૦

નિજ જનકના સ્મરણાર્થે બહોતેર દેવકુલિકાએ કરી, બહુ શોભતો પ્રાસાદ વલિ બંધાવતા વિધિ મન ધરી; ત્રિભુવન વિહાર પ્રસિદ્ધ મંદિર, દેવ કુલિકામાં અને, ખુશ થતા રત્નાદિના બહોતેર બિંબો સ્થાપિને. ૧૧૧

અર્થ:—કુમારપાલે પોતાના પિતાશ્રી ત્રિભુવનપાલની ચાહગીરી રાખવા માટે બહોતેર (૭૨) દેવકુલિકા એટલે દેરીઓ વડે શોભાયમાન પ્રાસાદ એટલે જિનાલય વિધિ પૂર્વક મન ધરી એટલે ઘણા ઉમંગથી બંધાવ્યું. તે દેવાલયનું નામ “ત્રિભુવન વિહાર” રાખ્યું. કાલક્રમે તે નામથી તે પ્રસિદ્ધ થયું. અને તે દેરીઓમાં રત્નો વગેરેના બહોતેર બિંબો એટલે પ્રતિમા સ્થાપન કરીને રાજી થયા. ૧૧૧

કુમારપાલના સ્નાત્રની ખીના બે શ્લોકમાં જણાવે છે:—

દ્રવ્ય છન્નુ કોડ સોનામહોર તેમાં ખર્ચતા, સહસ અડહસ શ્રાવકોની સાથ સ્નાત્ર ભણાવતા; આમ્રદેવ કુબેરદત્ત ઉદાયનાદિક ભૂપની, સાથે રહે તે સ્નાત્ર સમયે ન્યૂનતા નહિ વિધિ તણી. ૧૧૨

અર્થ:—તે ત્રિભુવનવિહાર નામનો પ્રાસાદ બંધાવવા કુમારપાલ મહારાજાએ છન્નુ કોડ સોનામહોરોનો ખર્ચ કર્યો. અને તે પ્રાસાદમાં અઢાર હજાર શ્રાવકોની સાથે સ્નાત્ર મહોત્સવ કરતા હતા. તે સ્નાત્ર વખતે ત્યાં આમ્રદેવ (અંબડ)

નામના રાજના વિમલશાહ નામના પ્રધાન હતા. આ વિમલશાહ મંત્રીશ્વર ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધાવાળા, દાન આપનારાઓમાં અગ્રેસર અને શ્રી જિનશાસનના મજબુત સ્તંભ એટલે થાંભલા અથવા અગ્રેસર હતા. ૧૦૫

વિમલમંત્રીએ કંઈ સાલમાં આખૂ ઉપર જિનાલય બંધાવ્યા ? વિગેરે જણાવે છે:—

બાર કોડી લાખ તેપન માન રૂપિયા વાપરી,
અર્બુદ ગિરિપર મંદિરો બંધાવતા ધન ચલ કલી;
કગિ સહસ અઠ્યાસી વિક્રમ સાલ કેરી વાત એ,
દેખતાં એ મંદિરો મનમાં અચંખો પામિએ. ૧૦૬

અર્થ:—આ વિમલશાહ મંત્રીશ્વરે પોતાના ધનને ચલ કલી એટલે અસ્થિર જાણીને શ્રી અર્બુદગિરિ (આખુ) ઉપર બાર કોડ અને તેપન લાખ રૂપીઆ ખર્ચીને મંદિરો એટલે દેરાસરો બંધાવ્યા. અને તે દેરાસરોમાં એવી ઉત્તમ કારીગરીઓ કરાવરાવી કે જે મંદિરોની કારીગરી અને કલા જોઈને જોનારના મનમાં ઘણું આશ્ચર્ય થાય છે. આ દેરાઓ બંધાવ્યાની વાત વિક્રમ સંવત એક હજાર અઠ્યાસીની સાલના વખતની છે, અર્થાત્ એ દેરાસરો વિ. સં. ૧૦૮૮ની સાલમાં બંધાવ્યાં છે. ૧૦૬

પૈથડશાના મંદિરોનું વર્ણન આલે છે:—

મંડપાચલ દેવગિરિ સિદ્ધાચલાદિક શુભ સ્થલે,
પ્રાસાદ ચોરાશી કરાવ્યા પૈથડે શુભ અવસરે;

શ્રી ધર્મધોષ સૂરીશનો ઉપદેશ તેણે સાંભળી,
આવાં ઘણાંએ કાર્યમાં ઓછાશ નથી રાખી જરી. ૧૦૭

અર્થ:—મંત્રી પેથડશાહે મંડપાચલ ગઢ એટલે માંડવ-
ગઢ, દેવગિરિ અને સિદ્ધાચલ વગેરે ઉત્તમ સ્થાનોમાં શુભ
અવસરે એટલે સારા મુહૂર્તમાં ચોરાસી પ્રાસાદ એટલે દેરાંઓ
ખંધાવ્યા. આ પેથડશાહે આચાર્યશ્રી ધર્મધોષસૂરીશ્વરનો
ઉપદેશ સાંભળીને આવા પ્રકારના ઘણા ધાર્મિક કાર્યો કર-
વાના અને કરાવવાના પ્રસંગે દ્રવ્ય વાપરવામાં જરા પણ
ઓછાશ એટલે ઉણપ આવવા દીધી નથી. ૧૦૭

સિદ્ધરાજે પણ નવા જિનમંદિરો ખંધાવ્યા, તે કહે છે:—

અગીઆરસો ને તેરમાં નૃપ સિદ્ધરાજે પત્તને,
પ્રાસાદ રાજવિહાર નામે આદિ પ્રભુનો શુભ મને;
પંચાશી અંગુલ માન પ્રતિમા ઋષભની પધરાવતા,
કંજૂસને ઇમ ખરચવાનો દાખલો બેસાડતા. ૧૦૮

અર્થ:—વિક્રમ સંવત અગીઆરસો ને તેરની સાલમાં
ગુજરાતના રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહે પાટણ નગરમાં પ્રથમ
તીર્થંકર શ્રી આદિનાથનો રાજવિહાર નામનો પ્રાસાદ સારા
ભાવથી બનાવરાવ્યો. અને તે જિનાલયમાં ઋષભદેવ પ્રભુની
પંચાસી અંગુલ પ્રમાણુ પ્રતિમા પધરાવી અને તે પ્રસંગે
ઘણા દ્રવ્યનો ખરચ કરીને તે રાજાએ કંજૂસોને પણ દ્રવ્ય
ખરચવાનો દાખલો બેસાડ્યો. ૧૦૮

નાહડે બંધાવેલા જિનમંદિરોનું વર્ણન કરે છે:—

કેરંટકાદિક શુભ સ્થલે શ્રી દેવસૂરિ ઉપદેશથી,
ખેડોતેર “ નાહડ વસહિ ’ આદિ મંદિરો ઉમંગથી;
મંત્રિ નાહડ ભૂરિ ધનને વાપરી બંધાવતા,
બિંબ પ્રતિષ્ઠા દેવસૂરિની પાસ તેમ કરાવતા.૧૦૯

અર્થ:—આચાર્ય મહારાજ શ્રી દેવસૂરિજીના ઉપદેશથી નાહડે (કેરટા વિગેરે) સારા સારા સ્થળોમાં ‘ નાહડ વસહિ ’ વગેરે નામથી ખેડોતેર દેરાસરો આનંદથી બંધાવ્યા. અને આ દેરાસરો બંધાવવામાં તે મંત્રીએ પોતાનું ઘણું દ્રવ્ય વાપર્યું. તથા તે દેરાસરની પ્રતિમાઓની પ્રતિષ્ઠા પણ તેજ શ્રી દેવસૂરિજીની પાસે કરાવી હતી. ૧૦૯

કુમારપાલે બંધાવેલા નવા જિનમંદિરોનું બે શ્લોકમાં વર્ણન કરે છે:—

શ્રી હેમચંદ્ર સૂરીશના ઉપદેશથી સિદ્ધાચલે,
તારંગતીર્થે સ્તંભતીર્થાદિક ઘણાં ઉત્તમ સ્થલે;
શ્રાદ્ધ ભૂપ કુમારપાલ સહસ્ર ઉપર શત ચાર ને,
ચુમ્માસિ નવ્ય જિનાલયો બંધાવતા ધરી ખાંતને.૧૧૦

અર્થ:—કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરના ઉપદેશથી પરમ શ્રાવક થએલા ગુર્જરેશ્વર કુમારપાલે શ્રી સિદ્ધાચલ તીર્થ ઉપર, તારંગા તીર્થને વિષે, તથા સ્તંભતીર્થ (ખંભાત) વગેરે ઘણા ઉત્તમ સ્થાનોને વિષે એક હજાર

આરસો અને ચુમ્મલિશ નવા જિનાલયો એટલે દેરાસરો ઉદ્ઘાસપૂર્વક અનેક કોટિ દ્રવ્ય ખર્ચીને બંધાવ્યાં. ૧૧૦

નિજ જનકના સ્મરણાર્થે બહોતેર દેવકુલિકાએ કરી,
બહુ શોભતો પ્રાસાદ વલિ બંધાવતા વિધિ મન ધરી;
ત્રિભુવન વિહાર પ્રસિદ્ધ મંદિર, દેવ કુલિકામાં અને,
ખુશ થતા રત્નાદિના બહોતેર બિંબો સ્થાપિને. ૧૧૧

અર્થ:—કુમારપાલે પોતાના પિતાશ્રી ત્રિભુવનપાલની યાદગીરી રાખવા માટે બહોતેર (૭૨) દેવકુલિકા એટલે દેરીઓ વડે શોભાયમાન પ્રાસાદ એટલે જિનાલય વિધિ પૂર્વક મન ધરી એટલે ઘણા ઉમંગથી બંધાવ્યું. તે દેવાલયનું નામ “ત્રિભુવન વિહાર” રાખ્યું. કાલક્રમે તે નામથી તે પ્રસિદ્ધ થયું. અને તે દેરીઓમાં રત્નો વગેરેના બહોતેર બિંબો એટલે પ્રતિમા સ્થાપન કરીને રાજી થયા. ૧૧૧

કુમારપાલના સ્નાત્રની ખીના બે શ્લોકમાં જણાવે છે:—
દ્રવ્ય છન્નુ કોડ સોનામહોર તેમાં ખર્ચતા,
સહસ અડહસ શ્રાવકોની સાથ સ્નાત્ર ભણાવતા;
આમ્રદેવ કુખેરદત્ત ઉદાયનાદિક ભૂપની,
સાથે રહે તે સ્નાત્ર સમયે ન્યૂનતા નહિ વિધિ તણી. ૧૧૨

અર્થ:—તે ત્રિભુવનવિહાર નામનો પ્રાસાદ બંધાવવા કુમારપાલ મહારાજાએ છન્નુ કોડ સોનામહોરોનો ખર્ચ કર્યો. અને તે પ્રાસાદમાં અઢાર હજાર શ્રાવકોની સાથે સ્નાત્ર મહોત્સવ કરતા હતા. તે સ્નાત્ર વખતે ત્યાં આમ્રદેવ (અંબડ)

મંત્રી કુબેરદત્ત, તથા મંત્રીશ્વર ઉદાયન. (ઉદા મહેતા).
વગેરે મંત્રીઓ રાજની સાથે હિલા રહેતા હતા. એ સ્નાત્ર
મહોત્સવમાં તેઓ વિધિની એટલે સ્નાત્રની ક્રિયામાં કોઈ પણ
જાતની ન્યૂનતા (ઓછાશ) રાખતા નહિ. ૧૧૨

ખહુ સ્નાત્રિયા વાજિંત્ર સાથે ગીત ગાતા નાચતા,
પ્રભુભક્તિ માંહે રમણ કરતાં સાત્ત્વિકાનંદી થતા;
આત્મિક રમણતા પામતા પુદ્ગલ રમણતા ઠેલતા,
આવો સમય મલજો ભવોભવ ભાવના ઈશ્વ ભાવતા. ૧૧૩

અર્થ:—ત્યાં ઘણા સ્નાત્રીયા એટલે સ્નાત્ર ભણાવના-
રાઓ વિવિધ પ્રકારના વાજિંત્રો વગાડતા હતા. ગીત ગાતા
હતા અને નૃત્ય કરતા હતા. એવી રીતે પ્રભુની ભક્તિમાં
રમણ કરતાં એટલે તદ્દીન જનતા સાત્ત્વિકાનંદને પામતા હતા.
જે આનંદ પ્રભુના ભક્તિભાવથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે સાત્ત્વિકા-
નંદ જાણવો, સાત્ત્વિકાનંદી થઈને આત્મિક રમણતા પામતા
હતા, જેની અંદર આત્માનાં જ્ઞાનાદિ ગુણોને વિષે રમણતા
એટલે તદ્દીનતા હોય, તે આત્મિક રમણતા જાણવી, અને
તેઓ આત્મિક રમણતાને પામીને પુદ્ગલ રમણતા ઠેલતા
એટલે દૂર કરતા હતા. પુદ્ગલ એટલે જેનો પૂરણ ગલન
અથવા મીલન વીખરણ ગુણ છે, જે અનિત્ય અને નાશવંત
છે તેવા ધન, ધાન્ય, વસ્ત્રાદિકમાં જીવના જે પરિણામ વર્તે
તે પુદ્ગલ રમણતા કહેવાય. જીવ જ્યારે પોતાના જ્ઞાનાદિક
સ્વભાવમાં રમણતા કરે ત્યારે તેની પુદ્ગલ રમણતા નાશ
પામે છે. અને આત્મિક રમણતા થવાથી સંવર અને નિર્જરા

થાય છે અને તે વખતે તે સ્નાત્રીયા વિચારે છે કે આવો ઉત્તમ અવસર અમને લવોલવ મલજો. ૧૧૩

બાહડમંત્રિના તીર્થોદ્ધારાદિનું વર્ણન કરે છે:—

વળી બારસો ને તેરમાં સિદ્ધાચલે ઉદ્ધારમાં,
મંત્રીશ બાહડ કોડ બે સગ નેવું લખ રહી હર્ષમાં;
નિષ્ક ખર્ચે લાખ તેસઠ નિષ્કના ખરચે કરી,
રૈવતાચલ પગથિયાં બંધાવતા હેંશે કરી. ૧૧૪

અર્થ:—વિક્રમ સંવત બારસોને તેરની સાલમાં બાહડ નામના મંત્રીશ્વરે તીર્થોદ્ધારજ શ્રી સિદ્ધાચલના ઉદ્ધારમાં બે કોડ અને સત્તાણુ લાખ સોના મહોરો ઘણા આનંદ પૂર્વક ખરચી. વળી રૈવતાચલ એટલે શ્રી ગિરનાર પર્વત ઉપર જવાનો રસ્તો કઠીન હોવાથી ત્રેસઠ લાખ સોના મહોરો ખરચીને ઘણા ઉદ્દાસ પૂર્વક પથરનાં પગથીયાં બંધાવ્યાં. ૧૧૪.

આલડ શ્રાવકે બંધાવેલા મંદિરોનું વર્ણન કરે છે:—

ચોવીસ પ્રભુ પ્રાસાદ ચોવીસ શ્રાદ્ધવર પાટણુતણા,
આલડ ગુણી બંધાવતા સાચા ધનિક એ ધર્મના;
લખ નેવું સોનામહોર સાતે ક્ષેત્રમાં તે વાપરે,
નહિ ભરોસો કાલનો ઇમ ભાવતાં ઢીલ નાં કરે. ૧૧૫

અર્થ:—ગુજરાતની પ્રાચીન રાજધાની પાટણના ગુણવંત ઉત્તમ શ્રાવક આલડે શ્રી ઋષભાદિક ચોવીસ જિનેશ્વરોના ચોવીસ પ્રાસાદ એટલે દેરાં બંધાવ્યાં. એ પ્રમાણે જેઓ ધન ખરચે, તેઓ જૈન ધર્મના સાચા ધનવાન કહેવાય. તેમણે સાત ક્ષેત્રમાં નેવું

લાળ સોનામહોરો વાપરી અને કાલનો શો ભરોસો ? એમ વિચારીને તે ધર્મ કાર્યોને સાધવામાં જરી પણ ઢીલ કરતા ન હતા. ૧૧૫

વળી વસ્તુપાલાદિના મંદિરાદિનું વર્ણન કરે છે:—

વળી વસ્તુપાલ સુતેજપાલ જિનાલયો બંધાવતા,
તેમાં નવીન શતતેર જીર્ણોદ્ધાર બાવીસસો હતા;
જિનબિંબલાખસવાભરાવ્યા આબુના જિનમંદિરો,
કોડો તણા ખરચે કરાવે ઇંદ્રિય સુણી ધનમદ્દ હરો. ૧૧૬

અર્થ:—મંત્રીશ્વર વસ્તુપાલ તથા તેમના ભાઈ તેજ-પાલ એ બંને ગુજરાતના મંત્રીઓએ શત તેર એટલે તેરસો મંદિરો તો નવાં બંધાવ્યાં. તથા બાવીસસો મંદિરોના જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યા. વળી સવા લાખ જિનબિંબ એટલે પ્રભુની પ્રતિમાઓ ભરાવી. આ કાર્યોમાં અઢળક દ્રવ્ય વાપર્યું. તથા આબુ ઉપર કોડો રૂપીઆનો ખર્ચ કરીને સુંદર કારીગરીવાળા જિનમંદિરો બંધાવ્યા. જેની કારીગરી જોઈને આ જમાનાના મનુષ્યો પણ આશ્ચર્ય પામે છે. અને જેની કારીગરી જોવાને હજારો મનુષ્યો આ તીર્થને વિષે આવે છે. આ હકીકત સાંભળીને હે ધનવંતા ભવ્ય જીવો! તમે તમારા ધનના અભિમાનનો ત્યાગ કરો. અને સાતે ક્ષેત્રોમાં લક્ષ્મીને વાપરીને તમે તમારો માનવ જન્મ સફલ કરો. ૧૧૬.

દેરાણી જેઠાણીના ગોખલાનું વર્ણન કરે છે—

વરબુદ્ધિ નારી અનુપમા મંત્રીશ વસ્તુપાલની,
તેમ લલિતા તેજપાલ તણી અડગ રૂચિ ધર્મની;

દ્રવ્ય અડદસ લાખ ખરચી ગોખ ખેડે કરાવતી,
દેરાણી જેઠાણી તણા શુભ ગોખલા કહે જનતતિ. ૧૧૭

અર્થ:—વસ્તુપાલ મંત્રીને ઉત્તમ બુદ્ધિવાળી અનુપમા દેવી નામે પત્ની હતી. તથા તેજપાલને લલિતાદેવી નામે પત્ની હતી. આ બંનેને ધર્મ ઉપર ઘણી શ્રદ્ધા હતી. આ દેરાણી જેઠાણીએ પણ અડદસ એટલે અઠાર લાખ દ્રવ્યનો ખર્ચ કરીને બે ગોખલા ઉત્તમ કારીગરીવાળા તૈયાર કરાવ્યા. જેની કારીગરી કેતરતાં પત્થરનો જેટલો ભુકે પડે તેટલી ચાંદી કારીગરોને આપવામાં આવતી હતી. આ બંને ગોખલાઓને જનતતિ એટલે માણસોનો સમૂહ દેરાણી જેઠાણીના ગોખલા આવા નામથી ઓળખે છે.

વસ્તુપાળ તેજપાળને દેરાસરમાં પૈસો વાપરવામાં પ્રેરણા કરનાર પણ આ અનુપમાદેવી જ હતી. જેની દૂંક હકીકત આ પ્રમાણે—એક વખત બંને લાઈઓ તેમની બંને પત્નીઓ સાથે ચતુર્વિધ સંઘ સહિત શ્રી શત્રુજયની જાત્રા માટે નીકળ્યા છે. રસ્તે જતાં ચોરોના લયને લઈને તેમને વિચાર થયો કે બધું દ્રવ્ય સાથે લઈ જવા કરતાં જરૂર પૂરતું દ્રવ્ય સાથે લઈને બાકીનું દ્રવ્ય કોઈ ન જાણે તે પ્રમાણે જમીનમાં દાટી દેવું. એવો વિચાર કરીને રાત્રીએ દ્રવ્ય અમુક જગ્યાએ દાટવા લાગ્યાં. ખાડો ખોદતાં લાગ્ય ચોગે બીજું ઘણું ધન તે ઠેકાણેથી નીકળ્યું. બંને લાઈઓ વિચારમાં પડ્યા કે આપણે આપણું દ્રવ્ય દાટવાનો વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે ઉલ્ટું આપણને બીજું દ્રવ્ય મળે છે, હવે આ નવા દ્રવ્યનું કરવું શું ?

આ બાબતમાં અનુપમાદેવીને પૂછ્યું ત્યારે તે કહેવા લાગી કે આમ ધનને જમીનમાં દાટવા કરતાં બધા લોકો જુએ તે છતાં ચોર પણ ચોરી ન જાય તેવી રીતે આ દ્રવ્યને પર્વત ઉપર વાપરો. એટલે કે આ દ્રવ્યનો તમે પર્વત ઉપર જિનમંદિરો બાંધવામાં સદુપયોગ કરો. જેથી કોઈ તેને ઉપાડી ન જાય. બંને ભાઈઓને આ વાત પસંદ પડી, તેથી બધું દ્રવ્ય આબુ વિગેરે તીર્થો ઉપર દેરાસર બંધાવવામાં વાપર્યું. ૧૧૭.

રાણકપુરના જિનાલયનું વર્ણન કરે છે:—

ધનિ ધનાશા પોરવાડે તીર્થ રાણકપુર વિષે,
નલિનીગુદ્મ વિમાન સમ પ્રાસાદ બંધાવ્યો હીસે;
શહેર અમદાવાદના ગુણિ નગરશ્રેષ્ઠી જે હતા,
તેહ શાંતિદાસ બહુ જિન ચૈત્યને બંધાવતા. ૧૧૮

અર્થ:—ધની એટલે ધનવાન ધનાશાહ નામે પોરવાડ હતા. તેણે રાણકપુર નામના તીર્થને વિષે નલિનીગુદ્મ વિમાન સરખો પ્રાસાદ એટલે જિનાલય બંધાવ્યું. તે ઘણું શોભીતું છે. ગુજરાતની હાલની રાજધાની અમદાવાદ અથવા રાજનગરના ગુણવાન નગરશેઠ શાંતિદાસ નામે હતા જેમણે ઘણા પૈસા ખર્ચીને બહુ દેરાંઓ બંધાવ્યાં હતાં. ૧૧૮

આધુનિક મંદિર બંધાવનારાનાં દૃષ્ટાંતો ચાર શ્લોકમાં જણાવે છે:—

હઠીસિંહ શેઠ વિશાલ વર આવન જિનાલય ચૈત્યને,
બહાર રાજનગર તણી બંધાવતા ધરી હર્ષને;

ખિંખ પ્રતિષ્ઠા પણ તિહાં બહુ દ્રવ્યના ખરચે કરી,
રંગે કરાવે જાણવી એની કમાણી શુભ ખરી. ૧૧૯

અર્થ:—તેજ અમદાવાદ શહેરના રહીશ શેઠ હઠીસિંહ કેસરીસિંહ નામના ઓશવાલ શેઠે રાજનગર એટલે અમદાવાદના દિલ્હી દરવાજાની ખહાર ઘણું વિશાલ એટલે મોટું અને ફરતી બાવન દેરીઓ વડે શોભાયમાન એવું ઉત્તમ દેરાસર ઘણા ઉદ્વાસ પૂર્વક બંધાવ્યું. જે દેરાસર હાલ ‘ખહારની વાડીના દેરાસર’ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. વળી તે દેરાસરમાં ઘણા ધનનો વ્યય કરીને તેજ શેઠે શ્રી જિનખિંખની પ્રતિષ્ઠા ઘણા ઉમંગ પૂર્વક કરાવી- આવા ધાર્મિક કાર્યોમાં પોતાનો પૈસો વાપરનારની કમાણી ખરેખર ઉત્તમ ગણાય ૧૧૯

મુજ પૂજ્ય ગુરૂવર નેમિસૂરિની દેશનાને સાંભલી,
પ્રાગ્વાટ મનસુખલાઈ શેઠે કલોલમાં ધન વાપરી;
મંદિર કરાવ્યું નિજ ગૃહે પણ સ્વપરના હિતકારણે,
તેમ જીર્ણોદ્ધાર પ્રમુખે વાપર્યું બહુ દ્રવ્યને. ૧૨૦

અર્થ:—મારા પરમ પૂજ્ય ગુરૂવર્ય શ્રી વિજયનેમિ-સૂરીશ્વરની દેશના એટલે ધર્મોપદેશ સાંભળીને પ્રાગ્વાટ એટલે પોરવાડ જ્ઞાતિના આભૂષણ સમાન દેવગુરૂધર્માનુરાગી દાન-વીર શેઠ મનસુખલાઈ લગુલાઈએ કલોલ નામના ગામની અંદર પોતાનું ધન વાપરીને મંદિર એટલે જિનાલય બંધાવ્યું. વળી પોતાના ઘર (બંગલા)માં પણ સ્વપરની એટલે પોતાના તેમજ પર (કુટુંબ)ના હિતની ખાતર દેરાસર બંધાવ્યું.

વળી તેમણે જીર્ણોદ્ધાર વગેરે ધાર્મિક કાર્યોમાં પણ પોતાનું
ઘણું ધન વાપર્યું હતું. ૧૨૦.

કદંબગિરિમાં શેઠ કર્માશા શ્રમણ પ્રભુવીરના,
શેઠ તારાચંદ ધરી આનંદ આદિ જિનેશના;
શેઠ માણેકલાલ અમદાવાદના નમિનાથના,
પ્રાસાદને બંધાવતા રંગે કરી શાસન તણા. ૧૨૧

અર્થ:—શ્રી શત્રુંજય તીર્થની પાસે આવેલા કદંબગિરિ
તીર્થને વિષે કર્માશાહ નામના શેઠના સ્મરણાર્થે તેમની
પુત્રી પુજા પહેને શ્રમણ લગવાન મહાવીર સ્વામીનો
પ્રાસાદ એટલે દેરાસર બંધાવ્યું. જાવાલના તારાચંદ નામના
શેઠે આનંદ પૂર્વક પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી આદિનાથનું દેરાસર
બંધાવ્યું તથા અમદાવાદના શેઠ માણેકલાલ મનસુખભાઈએ
જિનશાસનના રાગને લઈને એકવીસમા જિનરાજ શ્રી નમિનાથનું
દેરાસર બંધાવ્યું. એ પ્રમાણે દેરાસર બંધાવનારા લવ્ય જીવે
શ્રી જૈનશાસનના પ્રભાવક કહેવાય. ૧૨૧.

હઠીસીંહ કેસરીસિંહ પૌત્ર શ્રેષ્ઠિ દલપતભાઈના'
શ્રેયોઽર્થ લક્ષ્મીબાઈ તાલધ્વજ ઉપર શ્રીપાર્શ્વના;
પ્રાસાદને બંધાવતા રૂપિયા હજારો વાપરી,
બિંબ પ્રતિષ્ઠા પણ કરાવે પૂર્ણ શ્રદ્ધાને ધરી. ૧૨૨

અર્થ:—૧૧૯મા શ્લોકમાં જણાવેલા શેઠ હઠીસિંહ
કેસરીસિંહના પૌત્ર શેઠ દલપતભાઈ મગનભાઈના શ્રેયોઽર્થ
એટલે કલ્યાણના માટે તેમની સુપત્ની શેઠાણી લક્ષ્મીબાઈએ

શ્રી શત્રુંજય તીર્થની ટુંક (સજીવનકૂટ) ગણાતા શ્રી તાલધ્વજ (તલાબ) ગિરિને વિષે તેવીસમા શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુનું દેવા-લય હજારો રૂપિઆ વાપરીને ખંધાવ્યું. વળી પૂર્ણ શ્રદ્ધા પૂર્વક તે પાર્શ્વનાથ પ્રભુના જિંજની પ્રતિષ્ઠા પણ ઘણી ધામધુમપૂર્વક કરાવી. ૧૨૨.

જીર્ણોદ્ધારની બીના ત્રણ શ્લોકમાં જણાવે છે:—

જીર્ણ મંદિરને ધનિક ધન વાપરી સમરાવતા,
કારીગરી જળવાય પ્રાચીન કીંમતી એવું થતાં;
પ્રાચીન વસ્તુ ટકે ઘણાં જન પૂજનાદિકને કરી,
પાવન કરે નરજન્મ પણ ઇશુ જીર્ણ ઉદ્ધારે કરી. ૧૨૩

અર્થ:—ધનવાન ભવ્ય જીવો પોતાનું ધન વાપરીને જીર્ણ થએલા મંદિરને સમરાવે એટલે જરૂર સુધરાવે. કારણ કે જીર્ણ દેરાસરનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવવાથી અત્યંત કિંમતી એવી પ્રાચીન કારીગરી સચવાય છે. તેમ પ્રાચીન એટલે જુની વસ્તુનો ટકાવ થાય છે. વળી તેનો થોડા ખર્ચે નાશ થતો અટકે છે. ઘણાં મનુષ્યો તેની પૂજા કરવાથી પોતાના મનુ-ષ્ય ભવને પણ પવિત્ર કરે છે. માટે ધનવાનોએ પોતાના દ્રવ્યનો જીર્ણોદ્ધારમાં અવશ્ય ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ૧૨૩.

લાભ બીજા પણ કદા વિસ્તારથી બહુ શાસ્ત્રમાં,
નવીન કરતાં આઠ ગુણુ ફલ જીર્ણના ઉદ્ધારમાં;
તાત્પર્ય એનું ધમિ સમજ મંદિર ન હોવે જે સ્થલે,
બહુજનો પ્રભુભક્તિ આદિક ના કરે તેવા સ્થલે. ૧૨૪

અર્થ:—શાસ્ત્રમાં જીર્ણોદ્ધારના બીજા પણ ઘણા પ્રકારના લાભ જણાવ્યા છે એટલું જ નહિ પણ જે જીર્ણ એટલે જૂના દેરાસરનો ઉદ્ધાર કરાવે છે તેને નવીન દેરાસર બંધાવનારને જે ફળ થાય તે કરતાં આગળ કહેશે, તેવી અપેક્ષાએ કરીને આઠગણું અધિક ફળ (ફળ) મળે છે. એમ શ્રી શ્રાદ્ધવિધિ વિગેરેમાં કહ્યું છે. એનું તાત્પર્ય એટલે લાવાર્થ એ છે કે—જે સ્થળે જિનમંદિર ન હોય તેવા સ્થાનને વિષે ઘણા મનુષ્યો પ્રભુની ભક્તિ વગેરે કરતા નથી. માટે જીર્ણોદ્ધાર કરવાની જરૂર છે. ૧૨૪

પ્રાચીન તીર્થાદિક વિષે મંદિર નવીન બંધાવતાં, યોધિલાલ પ્રમુખ લહે પુષ્કલ જનો ખૂશી થતાં, આવા અનેક વિચારથી મંદિર નવાં બંધાવિએ; એકાંત ના કદિ ખેંચીએ ને લાલ હાનિ વિચારિએ. ૧૨૫

અર્થ:—પ્રાચીન એટલે જૂનાં તીર્થાદિકને વિષે એટલે જે સ્થળે પ્રભુના કલ્યાણકાદિ થયાં હોય તેવા સ્થાનમાં નવાં દેરાસર બંધાવવાથી યોધિલાલ એટલે સમાક્રમ વગેરે ઉત્તમ ગુણોને ઘણા ભવ્ય જીવે ખૂશી થતાં એટલે ઉમંગથી મેળવે છે. આવા અનેક એટલે ઘણા વિચારથી નવા મંદિરો એટલે દેરાસરો બંધાવીએ. અહીં કદાપિ એકાંત ખેંચવો નહિ એટલે જીર્ણોદ્ધાર જ કરાવવો અથવા નવીન દેરાસર જ કરાવવું, એવો એકાંત કદાચહ ન કરવો. પરંતુ લાલ હાનિ એટલે જીર્ણોદ્ધારથી વધારે લાભ છે કે નવીન દેરાસર કરાવવાથી વધારે લાભ છે તેનો વિચાર જરૂર કરવો. એટલે ધનિક શ્રાવકોએ ખંતેમાં ધન વાપરવું જોઈએ. ૧૨૫

જીર્ણોદ્ધાર કરાવનારના દૃષ્ટાંતો ત્રણ શ્લોકમાં જણાવે છે:—

બહુ લાભ જીર્ણોદ્ધારમાં ઇમ જાણતાં નૃપ સંપ્રતિ,
સહસ નવ્યાશી જિનાલય ઉદ્ધરી લહે સદ્ગતિ;
ઇગકોડિ નિષ્કે ભૂપ વિક્રમ ગુર્યરણુને પૂજતા,
તેથી ઘણા પ્રાસાદનો ઉદ્ધાર તેહ કરાવતા. ૧૨૬

અર્થ:—જિનરાજના દેરાસરના જીર્ણોદ્ધારમાં ઘણા લાભ રહેલો છે, એવું જાણીને સંપ્રતિ રાજાએ નવ્યાસી હજાર જિનાલયોનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો અને સદ્ગતિ મેળવી. વળી વિક્રમ રાજાએ એક કોડ સોનામહોરો વડે પોતાના ગુરૂ મહારાજના ચરણ કમલની પૂજા કરી. અને તે દ્રવ્ય વડે તેમણે ઘણાં જિનમંદિરોનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો. ૧૨૬

આમ રાજા સો જિનાલય ઉદ્ધરે તિમ સોલસો,
શ્રાદ્ધ ભૂપ કુમારપાલ સુવસ્તુપાલ દુવીસસો;
વાગ્ભટ્ટ સિદ્ધાચલ તણા ઉદ્ધારની આદિ કરે,
તેવા પ્રસંગે અન્યની જિમ ભીમ મૂંડી વાપરે. ૧૨૭

અર્થ:—આમ નામના રાજાએ એકસો જિનાલયનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો. તેમજ ગુજરાતના રાજા કુમારપાલ મહારાજે સોલસો જિનમંદિરોનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો. તથા વસ્તુપાલ મંત્રીશ્વરે દુવીસસો એટલે બાવીસસો જિનાલયનો ઉદ્ધાર કરાવ્યો. વળી વાગ્ભટ્ટ મંત્રીએ શ્રી સિદ્ધાચળ તીર્થના ઉદ્ધારની શરૂઆત કરાવી. તે પ્રસંગેની અનુમોદના કરીને બીજા શ્રાવકોની માફક ભીમ નામના શ્રાવકે પણ પોતાની ઘણી મૂંડી વાપરી. ૧૨૭

તેના પ્રતાપે નિધિ લહે તિમ શકુનિકા પ્રાસાદનો,
અંબડ કરે ઉદ્ધાર કરીને ખર્ચ પુષ્કલ દ્રવ્યનો;
શેઠ જમનાભાઈ માણેકલાલ મનસુખભાઈએ,
ઉદ્ધર્ચા પ્રાસાદ માતરસ્તંભ તીર્થાદિક વિષે. ૧૨૮

અર્થ:—તે જીર્ણોદ્ધારના પ્રતાપથી તે ભીમ શ્રાવકે નિધિ
એટલે ભંડાર મેળવ્યો. તેવીજ રીતે અંબડે શકુનિકા પ્રાસાદનો
ઘણા ધનનો ખર્ચ કરી ઉદ્ધાર કરાવ્યો. વળી અમદાવાદના શેઠ
જમનાભાઈ લગુભાઈએ અને શેઠ માણેકલાલ મનસુખભાઈએ
અનુક્રમે માતર તીર્થનો તથા સ્તંભતીર્થાદિક એટલે ખંભાત વગે-
રેના જિનાલયોનો હજારો રૂપીઆ ખર્ચીને જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો.

આ પ્રમાણે નવીન દેરાસર બંધાવવાનું તથા જીર્ણોદ્ધાર
કરાવવાનું વિસ્તારથી વર્ણન કર્યું તે એમ જણાવવાને માટે
કે જો કે ધન અનિત્ય-અસ્થિર-અચળ છે. તે છતાં તેની
સામગ્રી જેને મળી હોય તે જો ઉપર કહ્યાં તેવાં ધાર્મિક કાર્યોમાં
તેનો ઉપયોગ કરે તો ઘણા સારા ફળને મેળવે છે. ૧૨૮

હવે શ્રુતજ્ઞાન લખાવવામાં લક્ષ્મી વાપરવી; એમ જણા-
વતાં આગમનો મહિમા જણાવે છે:—

આગમ અશુભ ભાવો હઠાવે તિમ જણાવે વસ્તુને,
દ્વીપ સુરતરૂ દ્વીપ જેવો સુલભ ના એ સર્વને;
આગમ પ્રમાણે દેવ ગુરૂ ને ધર્મ નિર્ણય ધારિએ,
આગમ તણા બહુમાનથી દેવાદિ બહુમત જાણિએ. ૧૨૯

અર્થ:—આગમ એટલે જિનેશ્વરે પ્રરૂપણા કરેલ

સિદ્ધાન્ત અશુભ ભાવોને એટલે આર્ત તથા રૌદ્ર ધ્યાનના પરિણામોને દૂર કરે છે, તેમજ વસ્તુને એટલે જીવ અજીવ વગેરે દ્રવ્યોને જાણાવે છે. એટલે સિદ્ધાન્ત દ્વારાએ છ એ દ્રવ્યાદિ પદાર્થોનું સ્વરૂપ સમજાવે છે. આ સિદ્ધાન્તને દ્વીપની, સુરતર એટલે કલ્પવૃક્ષની તથા દ્વીપ એટલે દ્વીપકની ઉપમા શાસ્ત્રમાં આપેલી છે. વળી આ આગમ બધાને સહેલાઈથી મળી શકે તેવો નથી. આ આગમને દ્વીપની ઉપમા આપવાનું કારણ એ છે કે જેમ સમુદ્રમાં દૂબતા માણસને દ્વીપ (ખેટ) આધાર રૂપ થાય છે તેમ આ સંસાર રૂપ સમુદ્રમાં દૂબતા જીવોને આગમ આધાર રૂપ થાય છે. વળી સિદ્ધાન્તને કલ્પવૃક્ષ સમાન કહેવાનું કારણ એ કે જેમ કલ્પવૃક્ષ મનોવાંચિત આહારાદિ વસ્તુ આપે છે, તેમ સિદ્ધાન્ત પણ મુમુક્ષુ જીવોએ ઇચ્છેલાં જ્ઞાનાદિ અથવા મોક્ષ આપે છે. તથા સિદ્ધાન્તને દ્વીપકની ઉપમા એ કારણથી આપવામાં આવે છે કે જેમ દ્વીપક વડે અંધારામાં રહેલી વસ્તુ દેખી શકાય છે. તેમ સિદ્ધાન્ત રૂપી દ્વીપકથી પણ વસ્તુઓનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણી (દેખી) શકાય છે. આ આગમના પ્રમાણથી સુદેવ અને કુદેવ, સુગુર અને કુગુર તથા સુધર્મ અને કુધર્મના સ્વરૂપનો નિર્ણય કરી શકાય છે. વળી આ આગમ ઉપર બહુમાન એટલે લક્ષિતભાવ રાખવાથી દેવ ગુરુ ધર્મનું પણ બહુમાન જળવાયું એમ સમજવું. ૧૨૯

શ્રેષ્ઠ કેવલનાણુથી પણ શ્રુત અધિક પ્રામાણ્યથી,
ઉપયોગવંત અશુદ્ધ દ્યૈ કદિ તે ખવાય જિનેશથી;

તેમ ન કરે તો ઠરે શ્રુત અપ્રમાણ વળી હુવે,
લવનાશકારક એક પણ આગમ વચનને પરિણમે. ૧૩૦

અર્થ:—સર્વ જ્ઞાનોમાં કેવલજ્ઞાન શ્રેષ્ઠ કહ્યું છે. તેથી પણ અપેક્ષાએ શ્રુતજ્ઞાન શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. કારણ કે કેવલી ભગવંતો પણ શ્રુતજ્ઞાનને પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારે છે, તે આ પ્રમાણે—શ્રુતોપયોગી એટલે શ્રુતજ્ઞાનના ઉપયોગવંત મુનિ કદાચ પોતાને શુદ્ધ જણાય તે છતાં કેવલીની દૃષ્ટિએ અશુદ્ધ હોય તેવો આહાર ગ્રહણ કરે તો પણ તે કેવલજ્ઞાની વાપરે (ખાય) છે. કારણ કે જે તે પ્રમાણે કરવામાં ન આવે તો શ્રુતજ્ઞાન અપ્રમાણ છે એમ સાબીત થાય. વળી આગમનું એક પણ વચન જે યથાર્થપણે પરિણમે એટલે સમજીને તે પ્રમાણે વર્તન કરવામાં આવે તો તે લવનાશકારક એટલે સંસારનો નાશ કરનારું થાય છે. ૧૩૦

સિદ્ધિ લહ્યા જીવો અનન્તા એક સામાયિક પદે,
આગમ તણી શ્રદ્ધાખલે કલ્યાણ હોય પદે પદે;
પ્રવચન તણા અભ્યાસથી અદૃષ્ટ અર્થ પ્રમાણિએ,
વિચ્છિન્ન હાલ જણાય તેમાં કાલ દોષ વિચારિએ. ૧૩૧

અર્થ:—સિદ્ધાન્તની અંદર આવેલા એક સામાયિક (કરેભિમંતે વગેરે) પદ વડે પણ અનન્તા જીવો સિદ્ધિ પદને પામ્યા છે. કારણ કે આગમ એટલે સિદ્ધાન્તની ઉપર શ્રદ્ધા રાખીએ તો તેના દરેક પદ વડે કલ્યાણ (આત્મહિત) થાય છે. આ આગમનો અભ્યાસ કરવાથી અદૃષ્ટ અર્થ એટલે

નહિ દેખાતાં દ્રવ્યોને પણ પ્રમાણિએ એટલે શ્રદ્ધાપૂર્વક જાણી શકીએ છીએ. હાલ જે કે સિદ્ધાન્તનો ઘણો ભાગ વિચ્છિન્ન થયો છે, તેમાં હાલના અવસર્પિણીના પાંચમા દુઃખમ નામના આરાનો દોષ છે એમ વિચારવું. ૧૩૧

આ કારણે નાગાર્જુનાદિક પુસ્તકે તે થાપતા, ઇમ વિચારી લખાવતા શ્રાવક નિરંતર પૂજતા; તેમ કરતાં દુર્ગતિને ટાળતા મૂંગાપણું, ના પામતા અંધાપણુંને જડ પણું મતિહીન પણું. ૧૩૨

અર્થ:—આ કારણથી એટલે આ અવસર્પિણી કાલમાં માણસોનાં બુદ્ધિ બલ વગેરે ઘટતાં હોવાથી શ્રી નાગાર્જુન સ્કંદિલાચાર્ય વિગેરે મહાપુરૂષોએ તે સિદ્ધાન્તનો જેટલો ભાગ મોઢે હતો તે પુસ્તકે સ્થાપ્યો એટલે તાડપત્ર તથા પાનાંને વિષે લખાવ્યો. એ પ્રમાણે લખાવનાથી સિદ્ધાન્તનો નાશ થતો જાયો. એવું વિચારીને શ્રાવકો પણ પુસ્તકો લખાવે છે. અને તે પુસ્તકાદ્દ આગમનું હંમેશાં પૂજન પણ કરે છે. આ પ્રમાણે આગમની ભક્તિ કરવાથી શ્રાવકો નરકાદિ દુર્ગતિને દૂર કરે છે. તેમજ મુંગાપણું અથવા બોખડાપણું અને તોતડાપણું નાશ પામે છે. વળી આગમભક્તિ કરનારા શ્રાવકો અંધાપણું, જડપણું એટલે અજ્ઞાન અને મતિહીનપણું એટલે બુદ્ધિરહિતપણું પણ પામતા નથી. ૧૩૨

આવરણ ક્ષય ઉપશમ લહી સવિશાસ્ત્રને અવધારતા, સર્વભાવ પ્રકાશતા ને મુક્તિપદ પણ પામતા;

વહોરાવવાં. અને વિધાને એટલે વિધિપૂર્વક પૂજને વિનયથી
સાંભળવાં. ૧૩૪

અંગ પેથડ સાંભળે શ્રી ધર્મઘોષસૂરિ કને,
ગોયમા પદ મહોર મૂકે પંચમાંગે પૂજને;
છત્રીસ સહસતે દ્રવ્યથી આગમ સમસ્ત લખાવતા,
ભર્યાદિ ક્ષેત્રે જ્ઞાનના ભંડાર સાત કરાવતા. ૧૩૫

અર્થ:—શ્રી ધર્મઘોષ નામના આચાર્ય મહારાજની
આગળ પેથડકુમાર જ્યારે પાંચમું અંગ સાંભળે છે તે
વખતે તે પંચમાંગે એટલે શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં જ્યારે
'ગોયમા' પદ આવે ત્યારે તે પદની પૂજમાં સ્થિર મનથી
એક એક સોનામહોર મૂકે છે. તે 'ગોયમા' પદ સાંભળીને
મૂકેલી ૩૬ હજાર સોનામહોરોથી સમસ્ત એટલે સઘળાં
આગમને લખાવ્યાં. તથા ભર્ય વગેરે સાત ક્ષેત્રોને વિષે
જ્ઞાનના સાત ભંડારો કરાવ્યા. ૧૩૫

વળી શ્રાધ્ધભૂપ કુમારપાલ છલાખ અધિકા શાસ્ત્રની.
પ્રતિઓ કરી પ્રત્યેકની ઇગવીસ ગુરૂકૃત શાસ્ત્રની,
ત્યાં સાતસો લહીયાકનેજ લખાવીને નિધિ નાણુના;
ઇગવીસ કરાવે એહ સાચા ભક્તિરંગી જ્ઞાનના. ૧૩૬

અર્થ:—વળી શ્રદ્ધાવંત પરમ શ્રાવક કુમારપાલ રાજાએ
આગમાદિ શાસ્ત્રોની છ લાખ અધિક (૬ લાખ ૩૬ હજાર)
પ્રતો લખાવી, તેમાં દરેક આગમની સાત સાત પ્રતો સોનાની
લખાવી, અને ગુરૂ શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્ય સાડા ત્રણ કોડ સ્લોક

પ્રમાણુ વ્યાકરણુ આદિ સર્વ શાસ્ત્રો બનાવ્યાં, તે વ્યાકરણુ આદિકની દરેકની એકવીસ એકવીસ પ્રતિઓ લખાવી. એ સર્વ પ્રતિઓ સાતસો લહીયા રાખીને તેમની પાસે લખાવી. અને નાણુના-જ્ઞાનના એકવીસ નિધિ-ભંડાર કરાવ્યા, માટે એ પ્રમાણુ જે શ્રાવકો જ્ઞાનની ભક્તિ કરે તેજ જ્ઞાનના સાચા ભક્તિરાગવાળા બાણુવા. ૧૩૬

મતિમંદતાના કારણે પુસ્તક વિના ચાલે નહિ, તે કારણે શ્રાવક લખાવે શાસ્ત્ર એ સંગત સહી; આ જ્ઞાનથી પ્રતિમા મહત્તા દાનશાલા ધર્મની. ભંડાર વિદ્વત્તા મળે જે ભક્તિ કરીએ જ્ઞાનની. ૧૩૭

અર્થ:—આ પાંચમા દુઃખમ નામના આરામાં મતિ-મંદતા એટલે બુદ્ધિની ઓછાશથી પુસ્તક વિના ચાલતું નથી. તે કારણથી શ્રાવકો શાસ્ત્ર લખાવે તે વ્યાજબીજ છે. આ શ્રુત જ્ઞાનથી પ્રતિમા મહત્તા એટલે પ્રતિમાનું માહાત્મ્ય સમજાય છે. તથા જ્ઞાન ભંડાર એ ધર્મની દાનશાળા સમાન છે. કારણ કે તેથી જૈનધર્મ અને આત્મતત્વ વિગેરે પદાર્થો સંબંધી જ્ઞાન મેળવી શકાય છે. તેમજ જ્ઞાનની સાચી ભક્તિ કરવાથી વિદ્વત્તા (પંડિતાઈ) પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૩૭

ધમિ સાંભળી શ્રી વસ્તુપાલ અઢાર કોડી દ્રવ્યને, વાપરી ત્રણ નિધિ કરાવે જ્ઞાનમાં ધરી નેહને; શેઠ આજૂ વાપરી ત્રણકોડિ ધન સવિ સૂત્રની. એકેક પ્રત સોનેરી સહીથી ઘણી પ્રતો પરગ્રંથની. ૧૩૮

અર્થ:—એ પ્રમાણે જ્ઞાનની મહત્તા સાંભળીને શ્રી વસ્તુપાલ મન્ત્રીશ્વરે અઢાર કોડ પ્રમાણ દ્રવ્ય ખરચીને જ્ઞાનમાં નેહુ એટલે સ્નેહુ ધારણુ કરીને ત્રણુ જ્ઞાનભંડારે કરાવ્યા. વળી આભૂ શેઠે ત્રણુ કોડ ધન વાપરીને સર્વ સૂત્રની એટલે સર્વ આગમોની એક એક પ્રત સોનેરી અક્ષરે લખાવી. તથા તેણે પર ગ્રંથની એટલે બીજા ગ્રંથોની પણ ઘણી પ્રતો લખાવી. ૧૩૮

સાત ક્ષેત્રોમાં અનિત્ય લક્ષ્મી વાપરવાનું જણાવે છે:—

શુભ સાધુ સાધ્વી શ્રાવકોતિમ શ્રાવિકા શ્રી સંઘએ
ત્યાં શ્રેષ્ઠસંયમ સાધનારા સાધુ સાધ્વી જાણિએ;
ધનવાન અશનાદિક દવા ધર્મધ્વજાદિક પાતરાં,
દાંડા પ્રમુખ મુનિને દીએ નહિ શક્તિ છૂપાવે જરા. ૧૩૯

અર્થ:—ઉત્તમ સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવકો તથા શ્રાવિકા એ ચારને ચતુર્વિધ સંઘ કહેલ છે. તેમાંથી સંયમ એટલે ચારિત્રને સાધનારા સાધુ અને સાધ્વીને શ્રેષ્ઠ જાણવા. કારણુ કે તેઓએ પાપવાળા બધા વ્યાપારનો ત્યાગ કર્યો છે. માટે પોતાથી શ્રેષ્ઠ એવા સાધુ સાધ્વીને—ધનવાન શ્રાવકોએ અશનાદિક એટલે આહાર, પાણી, ખાદ્ય તથા સ્વાદ્ય, આપવા. વળી કોઈને દવાની જરૂર હોય તો દવા આપવી. તથા ધર્મની ધ્વજ રૂપ એવો પાતરાં, દાંડા વગેરે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે આપે. તેમાં જરા પણ શક્તિ છૂપાવે નહિ. એટલે શક્તિ પ્રમાણે મુનિને ઉપકરણો આપે, પરન્તુ છતી શક્તિએ સુપાત્રદાનની ઉપેક્ષા (અવગણના) ન કરે ॥ ૧૩૯ ॥

સાધુની લક્ષિત કઇ રીતે કરવી? તે જણાવે છે:—

શુભ દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિક વિચારી આશ્રયાદિક આપતા,
ચારિત્ર લેવા સજ્જ પુત્રાદિક વણી ઠોરાવતા;
મુનિ જેમ સંયમ સાધના સાધી શકે તેવું કરે,
તો ધનિક શ્રાવક નિશ્ચયે શિવસંપદા વેગે વરે. ૧૪૦

અર્થ:—વળી શ્રાવકે સારા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર વગેરેનો વિચાર કરીને મુનિરાજને ઉતરવા માટે મકાન વગેરેમાં આશ્રય આપવો. તથા અનુક્રમે ચારિત્ર લેવાને સજ્જ એટલે તત્પર થયેલા એવા પોતાના પુત્ર વિગેરે તેમને ઠોરાવવા. વળી જે સ્થાને ઉતારો આપ્યો હોય ત્યાં મુનિરાજને સંયમ સાધના એટલે ચારિત્ર સાધવામાં અડચણ ન પડે પણ યોગ્ય અનુકૂળતા થાય તેવી વ્યવસ્થા કરી આપવી. આ પ્રમાણે જે ધનવાન શ્રાવક મુનિની લક્ષિત સાચવે તો તે જલ્દી શિવ-સંપદા એટલે મોક્ષ સુખ મેળવે. ૧૪૦.

સાધ્વીની લક્ષિત કરવાનો વિધિ જણાવે છે:—

તિમ વારવા મુનિ નિંદકોને સજ્જ રહે શક્તિ છતાં,
એવી રીતે સાધ્વી તણી પણ લક્ષિતને ના ભૂલતા;
અશનાદિને ઠોરાવતા કરજોડિ સાતા પૂછતા,
એ મુનિ પથનાખેડિ સાધક એમ પ્રતિદિન ભાવતા. ૧૪૧

અર્થ:—ઉત્તમ શ્રાવકો મુનિ નિંદકો એટલે મુનિ-રાજની નિન્દા કરનારને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે વારવાને એટલે રોકવાને તત્પર રહે. આ પ્રમાણે ધનિક શ્રાવક મુનિ-

રાજની ભક્તિ કરે તે સાથે એ સાધુ મહારાજની કહેલી ભક્તિ પ્રમાણે સાધ્વી વર્ગની એટલે સાધ્વીઓના સૂમૂહની પણ ભક્તિને ભૂલે નહિ. તેમને પણ અશનાદિક તથા સંયમના ઉપકરણો ઠોરાવવા. ખંને હાથ જોડી સુખશાતા પૂછવી. અને દરરોજ એવી ભાવના ભાવે કે સાધુ મુનિરાજ તથા સાધ્વીજી એ ખંને મુક્તિપથના એટલે મોક્ષ માર્ગના સાધનારા છે. માટે હે જીવ ? તે ખંનેની તું જરૂર ભક્તિ કરજે. ૧૪૧

વળી ઉતરવાને ઉચિત ઘર નિજગેહ પાસે દીજીએ, નાસ્તિક દુરાચારી ન ફાવે એજ મુદ્દો જાણીએ; સ્ત્રી વર્ગ પાસે તેમની ભલી ભક્તિ નિત્ય કરાવિએ, પરિવાર પણ જિન ધર્મ રંગી થાય એવું યોજીએ. ૧૪૨

અર્થ:—વળી સાધ્વીજીને ઉતરવાને માટે પોતાના ઘર પાસે ઉચિત ઘર એટલે જ્યાં સાધ્વીઓની મર્યાદા સચવાય તેવું સ્થાન આપીએ. અહીં સુખ્ય મુદ્દો એ ધ્યાનમાં રાખવાનો કે નાસ્તિક તથા દુરાચારી એટલે ખરાબ આચારણવાળા પોતાનો દુષ્ટ હેતુ સાધવામાં ફાવી ન જાય. વળી સ્ત્રી વર્ગ એટલે પોતાના ઘરનાં ઘૈરાં (માતા, બહેન, પુત્રી સ્ત્રી વગેરેની) પાસે હંમશાં તેમની સારી રીતે ભક્તિ કરાવીએ. તથા શ્રાવકે પોતાના પુત્ર, પુત્રી વગેરે પરિવાર પણ જિન ધર્મ રંગી એટલે જિન ધર્મને વિષે રાગવાળો થાય તેવી યોજના કરીએ. ૧૪૨

ચારિત્ર લેવા સજ્જ પુત્રી આદિ ઝટ ઠોરાવીએ, ને સ્મારણાદિક સાધને નિજ માર્ગમાં થિર કીજીએ;

અથવા પ્રમાદ સેવતો હોય તો તેને સ્મારણાદિકે યોજીએ એટલે સ્મારણા, વારણા વગેરે સાધનો વડે તેને ધર્મ કાર્યમાં જોડીએ. સ્મારણા એટલે સંભારી આપવું કે હે ભાઈ ! આ ધર્મ કાર્ય અવશ્ય કરવું જોઈએ. આ કાર્યમાં બેઠરકારી કરવી યોગ્ય નથી. તથા વારણા એટલે કેાઈક અયોગ્ય કાર્ય કરતો હોય તેને કહેવું કે આ કાર્ય આપણા જેવા ધર્મી જીવોથી ન થાય. એટલે આવું કાર્ય આપણને શોભે નહિ. એમ સમજાવીને તે કાર્ય કરતાં રોકેએ પ્રમાણે ચોચણા એટલે ધર્મ કાર્ય માટે મીઠાશથી એકવાર પ્રેરણા કરવી અને પ્રતિચોચણા એટલે કઠોર શબ્દથી પણ વારંવાર ધર્મ કાર્ય કરવામાં પ્રેરણા કરવી, એવી રીતે તેનો બધો પ્રમાદ-આળસ દૂર થાય તેમ યત્ન કરવો. એ પ્રમાણે સાધર્મિક લક્ષિતની બીના જણાવી હવે પૌષધશાળાની બીના શરૂ થાય છે તે આ પ્રમાણે— પૌષધાદિક વ્રત એટલે પૌષધ, પ્રતિક્રમણ વગેરે ધર્મ કાર્યને ઉચિત પૌષધશાલા વગેરે કરાવવાં. કારણ કે એ પ્રમાણે પૌષધશાલા કરાવવાથી તે સ્થળે શુદ્ધ મહારાજ ધર્મો-પદ્દેશ વગેરે આપે તેથી ઘણા જીવોને અને પોતાને ઘણા લાભ થાય. ૧૪૬

પૌષધ શાલા શી વસ્તુ છે ? તે જણાવે છે:—

જે પુણ્ય કેરું હાટ પૌષધશાલા શ્રાદ્ધ ધરાક એ,
જે ક્રમેજ અનન્ત લાભ દિએ વ્રતાદિ પુણ્ય તે;
ખરીદતાં જિમ સ્નેહિને પણ યુદ્ધમતિ કુરૂક્ષેત્રમાં,
અધમને પણ ધર્મ ધુદ્ધિ તેમ પૌષધશાલામાં. ૧૪૭

અર્થ:—પૌષધશાલાને પુણ્યના હાટની ઉપમા આપી

છે. તે પુણ્ય રૂપી હાટનો શ્રાદ્ધ એટલે શ્રાવક ધરાક છે. તે પૌષધશાલામાંથી વ્રતાદિ એટલે પૌષધ સામાયિક, પ્રતિક્રિયાશુ રૂપી પણ્ય એટલે કરિયાણાં ખરીદે છે. (ધર્મકાર્યો કરે છે.) તે ધર્મકાર્યો અનુક્રમે અનન્ત લાભ આપે છે. અને જેવી રીતે સ્નેહીને પણ કુરૂક્ષેત્રમાં યુદ્ધમતિ એટલે લડવાની ખુદ્દિ ઉત્પન્ન થાય છે તેવી રીતે અધમ એટલે ધર્મ રહિતને પણ પૌષધશાલામાં જતાં ધર્મ કરવાની ખુદ્દિ જાગ્રત થાય છે. કારણ કે આવી ભાવના થવામાં તે સ્થળનું શુદ્ધ વાતાવરણ મુખ્ય કારણ છે. ૧૪૭

પૌષધશાલા બંધાવનાર ભવ્ય જીવોનાં નામ જણાવે છે:—

સિદ્ધિ લલના પામવા વરમાલ પૌષધશાલ એ,
તેને કરાવે હોંશથી જે ધન્ય તેને જાણીએ;
વિમલ યોધિ બીજ કમલા પામિને ભવને તરે,
આમ સાંતૂ દેહ આભડ લીમ શ્રાવકને સ્મરે. ૧૪૮

અર્થ:—સિદ્ધિ લલના એટલે મોક્ષ રૂપી સ્ત્રીને મેળવવા માટે પૌષધશાલા વરમાલા સમાન છે. ને જે પૌષધશાલા કરાવે તે પુરૂષને ધન્ય જાણવો. તેનો જન્મ સફળ છે. કારણ કે પૌષધશાલા કરાવવાથી નિર્મલ યોધિબીજ એટલે સમક્રિત પાત્ર થાય છે અને તેના વડે એટલે પૌષધશાલા બનાવીને શ્રાવક ભવ તરે એટલે સંસાર સમુદ્રને તરે છે. આ વિષે આમ રાજા સાંતૂમંત્રી, દેહશેઠ, આભડશેઠ, તથા લીમ શ્રાવકનાં દષ્ટાંતો યાદ કરવાં. ૧૪૮

જેમાં હજારો થંભ સાધુ શ્રાદ્ધ શ્રાવિકા ત્રણે,
આવે સુખે જિમ જાય એવાં ગોઠવી ત્રણ દારને;

પુત્રાદિથી પણ અધિક આ બે એમ નિશ્ચય માનીએ,
અહિં શાલિભદ્રાદિકતાણાં દૃષ્ટાંત બહુ સંભારીએ. ૧૪૩

અર્થ:—ચારિત્ર લેવાને સજ્જ એટલે સાધ્વીજીની
પાસે દીક્ષા લેવાને તત્પર એવી પોતાની પુત્રી વગેરેને જલ્દી
વહોરાવવી. અને સાધુ સાધ્વીને સ્મારણાદિક એટલે તેમના
માર્ગનું સ્મારણા—સ્મરણ કરાવવું વગેરે સાધન વડે નિજ
માર્ગમાં એટલે પોતાના મુનિ માર્ગમાં થિર એટલે નિશ્ચલ
કરવા. આ બે એટલે સાધુ તથા સાધ્વીજી પુત્ર, પુત્રી વગે-
રેથી પણ અધિક છે એમ નક્કી માનવું. આ મુનિભક્તિને
વિષે શ્રી શાલિભદ્ર વગેરેનાં ઘણા દૃષ્ટાન્તો સંભારવાં. ૧૪૩

ત્રણ સ્લોકમાં શ્રાવકાદિની ભક્તિ કરવાનું જણાવે છે:—

શ્રાવક તણા સાધર્મિ શ્રાવક શ્રાવિકા અવધારિએ,
બહુ લાભદાઈ સંગ પણ સાધર્મિનો ના ભૂલીએ;
તસ ઉચિતભક્તિ લાભ અધિકો આપતી અચરિજ નહી
સાધર્મિની સાચી સગાઈ પ્રભુ તણા શાસ્ત્રે કહી. ૧૪૪

અર્થ:—શ્રાવકે પોતાના સાધર્મિક (સમાન ધર્મી)
શ્રાવક તથા શ્રાવિકા અવધારીએ એટલે જાણવા એ સાધ-
ર્મિકનો સંગ—મેળાપ ઘણો લાભ આપનાર છે તે વાત
ભૂલવી નહિ. કારણ કે સાધર્મિકને ધર્મ કાર્ય કરતાં જોઈને
આપણને પણ ધર્મ કાર્ય કરવામાં પ્રેરણા મળે છે. માટે
સાધર્મિકની ફરેલી યોગ્ય ભક્તિ આધકો લાભ આપે છે
તેમાં જરા પણ આશ્ચર્ય નથી. અને આથી જ કરીને પ્રભુના

શાસ્ત્રમાં સાધર્મિકની સગાઈને સાચી સગાઈ કહી છે. કારણ કે આ સગાઈ જીવને ઉચ્ચ સ્થિતિએ ચઢાવવામાં હેતુ રૂપ બને છે. જે સંસારની સગાઈ તે તો સ્વાર્થની સગાઈ છે. ૧૪૪

પુત્રાદિના જન્મોત્સવે લગ્નાદિમાં ધરી હર્ષને,
કરીને નિમંત્રણ ભૂષણાદિક આપવા સાધર્મિને;
નિજ સંપદાના ભોગથી પણ તેમનાં દુઃખ ટાલીએ,
લક્ષ્મી જતાં તનમન ધને તસ પૂર્વ ભૂમિ પમાડીએ. ૧૪૫

અર્થ:—પુત્ર વગેરેના જન્મ મહોત્સવના પ્રસંગમાં, તેમજ લગ્ન વિગેરે વ્યવહારના પ્રસંગે પણ સાધર્મિક ભાઈને હર્ષ પૂર્વક નિમંત્રણ કરવું તેમજ તેમને ઘરેણાં વસ્ત્ર વગેરે આપવાં. અને પોતાના ધનના ભોગે પણ સાધર્મિક ભાઈના દુઃખ દૂર કરવાં. સાધર્મિક ભાઈ પાપના ઉદ્ધે તેની લક્ષ્મી જતી રહેવાથી ગરીબ થઈ ગયો હોય તો તેને તેની પ્રથમની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરાવવા માટે પોતાના તન મન અને ધનથી બની શકે તેટલો પ્રયત્ન કરવો. તે તરફ બેદરકારી રાખવી નહિ. ૧૪૫

વળી ધર્મમાં સીદાય તો દઢકીજીએ સાધન બલે,
સ્મારણાદિક ચોજીએ તિમ જિમ પ્રમાદ બધો ટલે;
વ્રત પૌષધાદિક ઉચિત પૌષધશાલ પ્રમુખ કરાવીએ
જ્યાં દેશનાદિક લાભ પુષ્કલ એમ કરતાં પામીએ. ૧૪૬

અર્થ:—વળી જો સાધર્મિક ભાઈ ધર્મ કરવામાં સીદાતો હોય એટલે ધાર્મિક કાર્યોમાં બેદરકાર રહેતો હોય

અથવા પ્રમાદ સેવતો હોય તો તેને સ્મારણાદિકે યોજીએ એટલે સ્મારણા, વારણા વગેરે સાધનો વડે તેને ધર્મ કાર્યમાં જોડીએ. સ્મારણા એટલે સંભારી આપવું કે હે ભાઈ ! આ ધર્મ કાર્ય અવશ્ય કરવું જોઈએ. આ કાર્યમાં બેઠરકારી કરવી યોગ્ય નથી. તથા વારણા એટલે કેઈક અયોગ્ય કાર્ય કરતો હોય તેને કહેવું કે આ કાર્ય આપણા જેવા ધર્મી જીવોથી ન થાય. એટલે આવું કાર્ય આપણને શોભે નહિ. એમ સમજાવીને તે કાર્ય કરતાં રોકેએ પ્રમાણે ચોચણા એટલે ધર્મ કાર્ય માટે મીઠાશથી એકવાર પ્રેરણા કરવી અને પ્રતિચોચણા એટલે કઠોર શબ્દથી પણ વારંવાર ધર્મ કાર્ય કરવામાં પ્રેરણા કરવી, એવી રીતે તેનો બધો પ્રમાદ-આળસ દૂર થાય તેમ ચત્ન કરવો. એ પ્રમાણે સાધર્મિક ભક્તિની ખીના જણાવી હવે પૌષધશાળાની ખીના શરૂ થાય છે તે આ પ્રમાણે— પૌષધાદિક વ્રત એટલે પૌષધ, પ્રતિક્રમણ વગેરે ધર્મ કાર્યને ઉચિત પૌષધશાલા વગેરે કરાવવાં. કારણ કે એ પ્રમાણે પૌષધશાલા કરાવવાથી તે સ્થળે ગુરૂ મહારાજ ધર્મોપદેશ વગેરે આપે તેથી ઘણા જીવોને અને પોતાને ઘણા લાભ થાય. ૧૪૬

પૌષધ શાલા શી વસ્તુ છે ? તે જણાવે છે:—

જે પુણ્ય કેરું હાટ પૌષધશાલ શ્રાદ્ધ ધરાક એ,
જે ક્રમેજ અનન્ત લાભ દિયે વ્રતાદિ પુણ્ય તે;
ખરીદતાં જિમ સ્નેહિને પણ યુદ્ધમતિ કુરૂક્ષેત્રમાં,
અધમને પણ ધર્મ જુદિ તેમ પૌષધશાલમાં. ૧૪૭

અર્થ:—પૌષધશાલાને પુણ્યના હાટની ઉપમા આપી

છે. તે પુણ્ય રૂપી હાટનો શ્રાદ્ધ એટલે શ્રાવક ધરાક છે. તે પૌષ્ઠશાલામાંથી વ્રતાદિ એટલે પૌષ્ઠ સામાયિક, પ્રતિક્રમણ રૂપી પણ્ય એટલે કરિયાણાં ખરીદે છે. (ધર્મકાર્યો કરે છે.) તે ધર્મકાર્યો અનુક્રમે અનન્ત લાભ આપે છે. અને જેવી રીતે સ્નેહીને પણ કુરૂક્ષેત્રમાં યુદ્ધમતિ એટલે લડવાની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે તેવી રીતે અધમ એટલે ધર્મ રહિતને પણ પૌષ્ઠશાલામાં જતાં ધર્મ કરવાની બુદ્ધિ જાગ્રત થાય છે. કારણ કે આવી ભાવના થવામાં તે સ્થળનું શુદ્ધ વાતાવરણ મુખ્ય કારણ છે. ૧૪૭

પૌષ્ઠશાલા બંધાવનાર ભવ્ય જીવોનાં નામ જણાવે છે:—
સિદ્ધિ લલના પામવા વરમાલ પૌષ્ઠશાલ એ,
તેને કરાવે હોંશથી જે ધન્ય તેને જાણીએ;
વિમલ યોધિ બીજ કમલા પામિને ભવને તરે,
આમ સાંતૂ દેહ આભડ ભીમ શ્રાવકને સ્મરે. ૧૪૮

અર્થ:—સિદ્ધિ લલના એટલે મોક્ષ રૂપી સ્ત્રીને મેળવવા માટે પૌષ્ઠશાલા વરમાલા સમાન છે. ને જે પૌષ્ઠશાલા કરાવે તે પુરૂષને ધન્ય જાણવો. તેનો જન્મ સફળ છે. કારણ કે પૌષ્ઠશાલા કરાવવાથી નિર્મલ યોધિબીજ એટલે સમક્ષિત પામ થાય છે અને તેના વડે એટલે પૌષ્ઠશાલા બનાવીને શ્રાવક ભવ તરે એટલે સંસાર સમુદ્રને તરે છે. આ વિષે આમ રાજા સાંતૂમંત્રી, દેહશેઠ, આભડશેઠ, તથા ભીમ શ્રાવકનાં દષ્ટાંતો યાદ કરવાં. ૧૪૮

જેમાં હજારો થંભ સાધુ શ્રાદ્ધ શ્રાવિકા ત્રણે,
આવે સુખે જિમ જય એવાં ગોઠવી ત્રણ દારને;

ત્યાં ઘંટ શોભે મધ્ય ભાગે સાધુ જાણે વાગતાં,
પ્રતિ લેખનાદિક સમયને સ્વાધ્યાય ક્ષણ પણ જાણતાં ૧૪૯

અર્થ:—જેમાં હજારો થાંભલા મૂકેલા હતા; અને
જેમાં સાધુ, શ્રાવક તથા શ્રાવિકા એ ત્રણે સુખ પૂર્વક
આવી શકે તથા જઈ શકે એવી રીતે ત્રણ દ્વાર ગોઠવેલાં
હતાં, જેના મધ્ય ભાગમાં ઘંટ શોભી રહ્યો હતો, તે ઘંટ
વાગે ત્યારે સાધુઓ પ્રતિલેખનાદિક એટલે પડિલેહણ વગેરેનો
સમય તથા સ્વાધ્યાય એટલે અભ્યાસ કરવાનો ક્ષણ એટલે
સમય પણ જાણતા હતા. (આવી પૌષ્ઠશાલા આમ રાજાએ
ખંધાવી હતી.) ૧૪૯

વર્ષ પૌષ્ઠશાલને શ્રી આમભૂપ કરાવતા,
તેહમાં વ્યાખ્યાન મંડપમાં ત્રિલખ ધન ખરચતા;
મણિશિલા કુટ્ટિમવડે બહુ ભવ્ય તેહ બનાવતા,
જેથી નિશાએ ખારસૂરનું તેજ મુનિજન પામતા. ૧૫૦

અર્થ:—ઉપર જણાવ્યું તેવા પ્રકારની ઉત્તમ પૌષ્ઠ-
શાલા આમ રાજાએ કરાવી. તે પૌષ્ઠશાલામાં રાજાએ
વ્યાખ્યાન મંડપની રચના કરાવવામાં ત્રણ લાખ ધન ખર્ચ્યું. અને
મણિશિલાની કુટ્ટિમ એટલે ફરસબંધી કરાવીને તેને બહુ
ભવ્ય એટલે શોભાયમાન બનાવી. જેની ચળકતી ફરસબંધી-
માંથી રાત્રીએ ખાર સૂર્યનું તેજ મુનિજનો પામતા. એટલે
રાત્રીએ પણ દિવસ જેવું અજવાળું લાગતું. ૧૫૦

શ્રુત વાંચતા વલિ જીવ બચાવે રજ ઉઝેહી દોષના,
ઉપદેશનો મહિમા સકલ એ બખ્ષભટ્ટિ સૂરીશના;

મંત્રિસાંતૂ ટંક ચોરાસી સહસ ઉદ્ધાસથી,
ખરચી બનાવે ઘર નહિ વખણાય શ્રી ગુરુરાજથી. ૧૫૧

. અર્થ:—જે પૌષધશાલામાં રાત્રીએ તે ફરસળંધીના પ્રકાશમાં શ્રુત એટલે સિધ્ધાન્તનો અભ્યાસ મુનિઓ કરતા હતા. તેમજ પ્રકાશને લીધે જીવેનો બચાવ થતો. તથા જરા ઉઝેહી દોષ લાગતો નહોતો. આ બધો શ્રી બપ્પભટ્ટ સૂરી-શ્વરના ઉપદેશનો મહિમા હતો. કારણ કે તેમના ઉપદેશથી આમ રાજાએ તે પૌષધશાલા બંધાવી હતી. અને સાંતૂ મંત્રીએ ચોરાસી હજાર ટંક ખરચીને ઘણા ઉદ્ધાસ પૂર્વક ઘર બંધાવ્યું. પણ શ્રી ગુરુ મહારાજે તેનાં વખાણ કર્યાં નહિ. ૧૫૧

આને ઉપાશ્રય જો કરો તો પૂજ્યગુરુજી વખાણતા,
આવાં વચન માણિક્ય મુનિવર અવસરે ઉચ્ચારતા;
ઇંમ સુણી કરતા સુપૌષધશાલ મંત્રી તે ક્ષણે,
ગુરુદેવ સૂરિ વખાણ કરતા ધન્ય તું તુજ લક્ષ્મીને. ૧૫૨

અર્થ:—“ જો આ ઘરનો ઉપાશ્રય કરવામાં આવે તો ગુરુ મહારાજ તેનાં વખાણ કરે ” આવાં પ્રકારનાં વચન શ્રી માણિક્ય નામના મુનિરાજે યોગ્ય અવસરે મંત્રીને સાંભળાવ્યાં. તે વચન સાંભળીને મંત્રીશ્વરે તે ઘરને પૌષધશાલા બનાવી. તે વખતે ગુરુ શ્રી દેવસૂરિ મહારાજે તે મંત્રીની પ્રશંસા કરતાં કહ્યું કે તને ધન્ય છે તથા તારી લક્ષ્મી પણ સફલ છે. ૧૫૨

હેમચંદ્રસૂરીશ પાસે શેઠ આભડ પરિગ્રહે,
ત્રણ લાખ ધનનો નિયમ લેતા ભાગ્યથી કોટી લહે;

લવ્ય પૌષધશાલ ચોરાશી વિશાલ કરાવતા,
લાખ નેવું દ્રવ્ય સાને ક્ષેત્રમાં પણ ખરચતા.૧૫૩

અર્થ:—આચાર્ય મહારાજ શ્રી હેમચંદ્ર સૂરીશ્વરજીની
પાસે આલડશેઠે પાંચમા પરિગ્રહ પરિમાણ વ્રતને વિષે ત્રણ
લાખ પ્રમાણ ધનનો નિયમ લીધો. ત્રણ લાખથી વધારે ધન
થાય તો ધર્મકાર્યમાં વાપરવું. ભાગ્ય યોગે શેઠે કોડ ધન
મેળવ્યું. (કરોડાધિપતિ થયા) તે દ્રવ્ય વડે તેમણે મોટી અને
લવ્ય એટલે સુંદર ચોરાસી પૌષધશાલાઓ બંધાવી તેમજ
સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા દેરાસર, પ્રતિમા તથા જ્ઞાન
એ સાત ક્ષેત્રમાં નેવું લાખ દ્રવ્યનો ખરચ કર્યો. ૧૫૩
વસ્તુપાલે સાતસો ભીમ શ્રાવકે ખંભાતમાં,
શ્રેષ્ઠ પૌષધશાલ બંધાવી રહી ઔદાર્યમાં;
દેદશેઠે દેવગિરિમાં સહસ્ર બાવન ટંકને,
ખરચી સુપૌષધશાલને બંધાવતા ધરી હુર્ષને.૧૫૪

અર્થ:—વસ્તુપાલ મન્ત્રીશ્વરે સાતસો પૌષધશાલાઓ
બંધાવી. તથા ભીમ શ્રાવકે ખંભાત નગરમાં ઉદારતા પૂર્વક
દ્રવ્ય ખરચીને ઉત્તમ પૌષધશાલા બંધાવી. તેમજ દેદ નામના
શેઠે દેવગિરિને વિષે બાવન હજાર ટંક ખરચીને હુર્ષ પૂર્વક
સારી પૌષધશાલા બંધાવી. એ પ્રમાણે પૌષધશાલાની બીના
હુંકામાં જણાવી. ૧૫૪

સાધર્મિ બંધુઓને જ્ઞાનાદિના ઉપકરણ આપવા એમ
જણાવે છે:—

જ્ઞાનાદિના ઉપકરણ દહ્યે હોંશથી સાધર્મિને,
પાઠશાલા બાલકોની તેમ કન્યાશાલને;

થાપતાં શ્રાવક તણા પુત્રાદિ બહુ ધર્મી બને,
આ ભવે જિનધર્મ સાધી પરભવે દયે મુક્તિને. ૧૫૫

અર્થ:—જ્ઞાનનાં ઉપકરણ એટલે ઉપયોગી સાધનો જેવાં કે પુસ્તક વગેરે તે સાધર્મી બંધુને હોંશથી એટલે ઉમંગથી આપવાં. અને બાલકોને લણુવા માટે પાઠશાળાઓની તેમજ કન્યાઓને લણુવા માટે કન્યાશાલાની સ્થાપના કરવી જેથી કરીને શ્રાવકનાં બાળકો તથા બાલિકાઓ ધર્મી એટલે ધર્મમાં આસ્થાવાળા બને. જેથી આ ભવમાં જૈન ધર્મની સાધના કરે અને તેથી પરભવમાં મુક્તિને એટલે મોક્ષને મેળવે.

કોણે ધાર્મિક બાલશાલાદિની સ્થાપના કરી? તે જણાવે છે:—

નેમિસૂરિ ગુરૂરાજના ઉપદેશને અવધારતા,
શેઠ મનસુખભાઈ ધાર્મિક બાલશાલા થાપતા;
બાલક હજારો ધર્મના સંસ્કાર ઉત્તમ પામતા,
દેશવિરતિ સર્વવિરતિ સાધીને સુખિયા થતા. ૧૫૬

અર્થ:—મારા ગુરૂવર્ય આચાર્ય મહારાજશ્રી વિજયનેમિ-
સૂરીશ્વરના ઉપદેશને ધ્યાનમાં લઈને પોરવાડ વંશના વિભૂષણ
રૂપ શેઠ મનસુખભાઈ ભગુભાઈએ બાલકોને લણુવા માટે
બાલશાલા તથા કન્યાશાલા એટલે નિશાળની સ્થાપના કરી.
જેમાં અભ્યાસ કરતા હજારો બાલકો અને બાલિકાઓ ધર્મના
ઉત્તમ સંસ્કાર પામ્યા અને પામે છે. અને તેનાજ પ્રતાપે
દેશવિરતિ ધર્મ તથા સર્વવિરતિ ધર્મ સાધીને સુખી થયા
અને થાય છે. ૧૫૬

ગુણદૃષ્ટિથી ગુણ લીજીએ આ વિબુધ રીતિ જાણીએ,
જ્ઞાનાદિ રૂપ શિવમાર્ગ સાધન બેડિમાંહી દેખીએ;
દોષવંતા અમુક હોવે તિણ બધા તેવાજ શું ?
દોષવંતી અમુક હોવે તિણ બધી તેવીજ શું ? ૧૬૦

અર્થ:—દરેક સ્ત્રી અથવા પુરૂષમાં સંપૂર્ણ ગુણો હોતા નથી. માટે ગુણની દૃષ્ટિ રાખીને દોષ તરફ નહિ જોતાં ગુણને ગ્રહણ કરવા જોઈએ. આવા પ્રકારની વિદ્વાન પુરૂષોની રીત છે, સ્ત્રી અને પુરૂષ બંનેમાં શિવ માર્ગના એટલે મોક્ષ માર્ગનાં સાધન જે જ્ઞાન દર્શન આરિત્ર તે જણાય છે. અમુક પુરૂષ દોષવાળા છે માટે શું બધા પુરૂષો દોષવાળા કહી શકાય ? ન જ કહેવાય. તેવી જ રીતે અમુક સ્ત્રીઓ દોષવાળી જણાય, તેથી શું બધી સ્ત્રીઓ દોષવાળી કહેવાય ? એટલે બધી સ્ત્રીઓ દોષવાળી ન જ કહેવાય. ૧૬૦

દૃષ્ટાંત પ્રભુની માતને ભાવે સ્તવે મુનિ સુરવરા,
અન્ય પણ આવું કબૂલે સત્ય કેમ ફરે ! જરા;
વિશ્વગુરૂ હોનાર અદ્ભુત ગર્ભને સ્ત્રી ધારતી,
તે ધન્ય નારી ઇશ્વર પ્રશંસા અન્ય દર્શનમાં થતી. ૧૬૧

અર્થ:—અહીં દૃષ્ટાન્ત આ પ્રમાણે:—મુનિ એટલે સાધુ મહારાજ તથા સુરવરા એટલે દેવેન્દ્રો પણ પ્રભુ એટલે તીર્થંકરની માતાની ભાવથી સ્તુતિ કરે છે કે આ પૃથ્વીને વિષે પ્રભુનો જન્મ આપનાર હો રત્ન કુક્ષિણી માતાજી ! તમને ધન્ય છે. કારણ કે તમારી કુક્ષિને વિષે તીર્થંકરે જન્મ લીધો.

છે. બીજાઓ પણ. આજ પ્રમાણે કબુલ કરે છે. જૈન સિવાયની બીજા દર્શનોમાં પણ આ પ્રમાણે સ્ત્રીની પ્રશંસા કરી છે કે વિશ્વના ગુરૂ થનાર એવા ઉત્તમ પુરુષના ગર્ભને ધારણ કરનારી તે સ્ત્રીને ધન્ય છે. ૧૬૧

સતી સ્ત્રીનો પ્રભાવ જણાવે છે:—

શીલવંતી નાર પાણી જેહવો અગ્નિ કરે,
સ્થળ બનાવે પાણિને ગજને શિયાલ સમો કરે;
દોરડી સમ સર્પને અમૃત સમું વિષને કરે.
એથીજ એથું અંગ ઉત્તમ શ્રાવિકા શ્રુત ઉચ્ચરે. ૧૬૨

અર્થ:—ઉત્તમ શીયળને ધારણ કરનારી સ્ત્રી શીલના પ્રભાવથી અગ્નિને પાણી જેવો ઠંડો બનાવે છે. પાણી હોય ત્યાં સ્થળ બનાવી શકે છે. હાથીને શિયાલ જેવો બનાવી દે છે. અને સર્પને દોરડી જેવો એટલે વિષ રહિત બનાવે છે. તથા ઝેર પણ અમૃત સમાન કરે છે એટલે ઝેરની પણ અસર થતી નથી. આજ કારણથી સિદ્ધાન્તમાં ઉત્તમ શ્રાવિકાને ચતુર્વિધ સંઘમાં એથું અંગ ગણવામાં આવ્યું છે. ૧૬૨

ઉત્તમ શ્રાવિકાના ગુણો જણાવે છે:—

જિનધર્મ માંહિ અડગ સુલસા શ્રાવિકા ને રેવતી.
પ્રભુદેવ ઇંદ્રાદિક થકી નિજગુણ પ્રશંસા પામતી;
જિનનામ ઉત્તમ બાંધતી મિથ્યાત્ત્વને પણ થકવતી,
અમુક તે ભવઅમુક બેત્રણ ભવકરી શિવ સાધતી. ૧૬૩

અર્થ:—સુલસા શ્રાવિકા તથા રેવતી શ્રાવિકા જૈન-

શેઠ કસ્તુરભાઈ “ ગંગાબાઈ કન્યાશાલને,
 થાપતા શુભ આશયે ખરચી હજારો દ્રવ્યને;
 બાલ સંસ્કૃતિ કામ આવે ચૌવનાદિક કાલમાં,
 આડ કુમળું જેમ વાળો તિમ વળે દ્યો ધ્યાનમાં. ૧૫૭

અર્થ:—શેઠ કસ્તુરભાઈ લાલભાઈએ પોતાના દાદીમાની
 ચાદગિરિમાં હજારો રૂપીઆનો ખરચ કરીને બાળાઓને
 ધર્મના સારા સંસ્કાર પડે એવા સારા ઇરાદાથી “ ગંગા-
 બાઈ કન્યાશાલા ” નામની કન્યાશાલાની સ્થાપના કરી.
 બાલપણમાં ધર્મના સારા સંસ્કાર જો પડ્યા હોય તો તે
 ચૌવન અવસ્થામાં એટલે જુવાનીમાં બહુ ઉપયોગી નિવડે છે.
 કારણ કે કુમળા આડને જેમ વાળવું હોય તેમ વાળી શકાય છે
 પરંતુ આડ મોટું થયા પછી જેમ તેને વાળી શકાતું નથી
 તેમ નાનપણમાં બાળકો ઉપર જેવા સંસ્કાર પાડવા હોય તેવા
 પાડી શકાય છે. પરંતુ મોટા થયા પછી તેવા સંસ્કાર પાડી
 શકાતા નથી. આ કારણથી ધાર્મિક પાઠશાળા તથા ધાર્મિક
 કન્યાશાલા વિગેરની જરૂર સ્થાપના કરવી જોઈએ. ૧૫૭

આવિકાની ભક્તિ કઈ રીતે કરવી ? તે જણાવે છે:—

આવક તણી જિમ આવિકા વાતસલ્ય પણ ના ભૂલીએ,
 જ્ઞાનાદિ શીલશુભ સાધતી સાધર્મિણી અવધારિએ;
 સર્વ નારી દોષ કેરી ખાણુ ઇમ ન માનીએ,
 દીર્ઘ દષ્ટિ વાપરીને શાસ્ત્ર વચન વિચારિએ. ૧૫૮

અર્થ:—જેવી રીતે આવકનું વાતસલ્ય કરીએ તેવી રીતે

શ્રાવિકાનું વાત્સલ્ય કરવાનું પણ ભૂલવું નહિ. જે શ્રાવિકાઓ જ્ઞાનાદિ એટલે જ્ઞાન દર્શન વિગેરેને સાધતી હોય તથા સારા શીયલ વ્રત વિગેરે ઉત્તમ ગુણોને ધારણ કરતી હોય તે શ્રાવિકાઓને સાધર્મિણી જાણવી. સ્ત્રીને દોષની ખાણ કહી છે. તે માટે સર્વ સ્ત્રીને દોષની ખાણ ન માનવી. કારણ કે શાસ્ત્રમાં કહેલા વચનનો એકાંત વિચાર-નિર્ણય ન કરતાં સ્યાદાદશૈલીએ દીર્ઘદૃષ્ટિથી નિર્ણય કરવો, અથવા ખીજ સમજી વડીલોની પાસેથી મેળવવો. ૧૫૮

સ્ત્રી જાતિની ખાળતમાં થતા પ્રશ્નાના ખુલાસા ત્રણ શ્લોકમાં કરે છે:—

રાગ કરવો નહિ પુરૂષે એહમાં આ આશયે,
શાસ્ત્રકારે શાસ્ત્રમાં નિંદી અધિક શાસ્ત્રે હીસે;
અમુક નારી વર્ગમાં દેખાય દોષો જિમ ઘણા,
તેમ દોષો ધારનારા અમુક પુરૂષો પણ ઘણા. ૧૫૯

અર્થ:—સ્ત્રીને દોષની ખાણ કહી છે તેમાં એ આશય રહેલો છે કે પુરૂષોએ સ્ત્રીને વિષે રાગ કરવો નહિ. કારણ કે સ્ત્રીને વિષે જે મનુષ્યો આસક્ત થાય છે તેઓ અંતે દુઃખી થાય છે માટે શાસ્ત્રકારોએ શાસ્ત્રમાં સ્ત્રીની અધિક નિંદા કરેલી જણાય છે. જેમ અમુક સ્ત્રીઓમાં ઘણા દોષો દેખાય છે. તેમ દોષોના ધારણ કરનારા પુરૂષો પણ ઘણા જણાય છે. ૧૫૯

ગુણદૃષ્ટિથી ગુણ લીજીએ આ વિબુધ રીતિ જાણીએ,
જ્ઞાનાદિ રૂપ શિવમાર્ગ સાધન ખેડિમાંહી દેખીએ;
દોષવંતા અમુક હોવે તિણુ યધા તેવાજ શું ?
દોષવંતી અમુક હોવે તિણુ બધી તેવીજ શું ? ૧૬૦

અર્થ:—દરેક સ્ત્રી અથવા પુરૂષમાં સંપૂર્ણ ગુણો હોતા નથી. માટે ગુણની દૃષ્ટિ રાખીને દોષ તરફ નહિ જોતાં ગુણને ગ્રહણ કરવા જોઈએ. આવા પ્રકારની વિદ્યાન પુરૂષોની રીત છે, સ્ત્રી અને પુરૂષ બંનેમાં શિવ માર્ગના એટલે મોક્ષ માર્ગનાં સાધન જે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર તે જણાય છે. અમુક પુરૂષ દોષવાળા છે માટે શું બધા પુરૂષો દોષવાળા કહી શકાય ? ન જ કહેવાય. તેવી જ રીતે અમુક સ્ત્રીઓ દોષવાળી જણાય, તેથી શું બધી સ્ત્રીઓ દોષવાળી કહેવાય ? એટલે બધી સ્ત્રીઓ દોષવાળી ન જ કહેવાય. ૧૬૦

દૃષ્ટાંત પ્રભુની માતને ભાવે સ્તવે મુનિ સુરવરા,
અન્ય પણ આવું કબૂલે સત્ય કેમ ફરે ! જરા;
વિશ્વગુરૂ હોનાર અદ્ભુત ગર્ભને સ્ત્રી ધારતી,
તે ધન્ય નારી ઇમ પ્રશંસા અન્ય દર્શનમાં થતી. ૧૬૧

અર્થ:—અહીં દૃષ્ટાન્ત આ પ્રમાણે:—મુનિ એટલે સાધુ મહારાજ તથા સુરવરા એટલે દેવેન્દ્રો પણ પ્રભુ એટલે તીર્થંકરની માતાની ભાવથી સ્તુતિ કરે છે કે આ પૃથ્વીને વિષે પ્રભુનો જન્મ આપનાર હો રત્ન કુક્ષિણી માતાજી ! તમને ધન્ય છે. કારણ કે તમારી કુક્ષિને વિષે તીર્થંકરે જન્મ લીધો

છે. બીજાઓ પણ આજ પ્રમાણે કબુલ કરે છે. જૈન સિવાયની બીજા દર્શનોમાં પણ આ પ્રમાણે સ્ત્રીની પ્રશંસા કરી છે કે વિશ્વના ગુરૂ થનાર એવા ઉત્તમ પુરુષના ગર્ભને ધારણ કરનારી તે સ્ત્રીને ધન્ય છે. ૧૬૧

સતી સ્ત્રીનો પ્રભાવ જણાવે છે:—

શીલવંતી નાર પાણી જેહવો અગ્નિ કરે,
સ્થળ બનાવે પાણિને ગળને શિયાલ સમો કરે;
દોરડી સમ સર્પને અમૃત સમું વિષને કરે.
એથીજ ચોથું અંગ ઉત્તમ શ્રાવિકા શ્રુત ઉચ્ચરે. ૧૬૨

અર્થ:—ઉત્તમ શીયળને ધારણ કરનારી સ્ત્રી શીલના પ્રભાવથી અગ્નિને પાણી જેવો ઠંડો બનાવે છે. પાણી હોય ત્યાં સ્થળ બનાવી શકે છે. હાથીને શિયાલ જેવો બનાવી દે છે. અને સર્પને દોરડી જેવો એટલે વિષ રહિત બનાવે છે. તથા જેર પણ અમૃત સમાન કરે છે એટલે જેરની પણ અસર થતી નથી. આજ કારણથી સિદ્ધાન્તમાં ઉત્તમ શ્રાવિકાને ચતુર્વિધ સંઘમાં ચોથું અંગ ગણવામાં આવ્યું છે. ૧૬૨

ઉત્તમ શ્રાવિકાના ગુણો જણાવે છે:—

જિનધર્મ માંહિ અડગ સુલસા શ્રાવિકા ને રેવતી.
પ્રભુદેવ ઇંદ્રાદિક થકી નિજગુણ પ્રશંસા પામતી;
જિનનામ ઉત્તમ બાંધતી મિથ્યાત્તિવને પણ થકવતી,
અમુક તે ભવઅમુક બેત્રણ ભવકરી શિવ સાધતી. ૧૬૩

અર્થ:—સુલસા શ્રાવિકા તથા રેવતી શ્રાવિકા જૈન-

ધર્મની અંદર અડગ એટલે નિશ્ચલ શ્રદ્ધાવાળી હતી. જેમની પ્રભુ મહાવીર સ્વામીએ તથા ઇંદ્ર વગેરેએ પ્રશંસા કરી. જેમણે ઉત્તમ જિનનામ કર્મનો બંધ કર્યો. તથા જેમની શ્રદ્ધા આગલ મિથ્યાદષ્ટિઓ પણ થાકી ગયા. તથા શ્રાવિકાઓમાં પણ કોઈ સ્ત્રી તે ભવમાં મોક્ષને સાધે છે. તો કોઈ બે ત્રણભવ કરીને મોક્ષે જાય છે. ૧૬૩

કઈ રીતે શ્રાવિકાની ભક્તિ કરવી? તે જણાવે છે:—

આવા વિચારે નાર મોટી માત જેવી માનિને,
સરખી ઉંમરની જહેન જેવી પુત્રી સમ લઘુનારને;
વાત્સલ્ય કરવું જરૂર ખરચી દ્રવ્યને ધરી હર્ષને,
એમ કરતાં લાભ ઉત્તમ સાંભળો દૃષ્ટાંતને. ૧૬૪

અર્થ:—આગલી ગાથામાં જણાવ્યા પ્રમાણે સ્ત્રીઓમાં પણ ઉત્તમ શીલવંતી સ્ત્રીઓ હોય છે માટે બધી સ્ત્રીઓ દોષવાળી નથી એવું વિચારીને પોતાથી મોટી સ્ત્રીઓને પોતાની માતા સમાન ગણવી. લગભગ સરખી ઉંમરની જે સ્ત્રીઓ હોય તેમને જહેન જેવી તથા પોતાથી નાની સ્ત્રીઓને પુત્રી સમાન માનવી. એવી રીતે શ્રાવિકાને વિષે હર્ષ પૂર્વક એટલે ઉમંગથી દ્રવ્ય ખરચીને સાધર્મીવાત્સલ્ય કરવાથી ઘણું ઉત્તમ લાભ મળે છે. તે વિષે દૃષ્ટાન્તને સાંભળો. ૧૬૪

સાધર્મિની ભક્તિ કોણે કરી? કેવો લાભ મેળવ્યો?
તે જણાવે છે:—

ઘાતકી વરખંડમાં ઐરવ્રતે ક્ષેમાપુરી,
ત્યાં વિમલવાહન નૃપતિએ શુભ ભાવના હૃદયે ધરી;
ભોજનાદિક દેઈને સાધર્મિની ભક્તિ કરી,
જિનનામ ખાંધી આનતે સુર ઋદ્ધિ પામ્યા તે ખરી. ૧૬૫

અર્થ:—જંબૂદ્વીપ પછી ખીજે ઘાતકીખંડ નામે દ્વીપ
આવે છે ખંનેની વચ્ચેમાં લવણ સમુદ્ર આવેલો છે. આ
ઘાતકી ખંડમાં ઐરવ્રત નામનું ક્ષેત્ર છે. તેને વિષે ક્ષેમાપુરી
નામની નગરી હતી. તે નગરીમાં વિમલવાહન નામનો રાજા
હતો. તે રાજાએ ઉત્તમ ભાવના પૂર્વક સાધર્મી ભાઈઓને
ભોજન વગેરે આપીને તેમની ભક્તિ કરી. તે સાધર્મીકની
ભક્તિના પ્રતાપથી તેણે જિનનામ કર્મનો ખંધ કર્યો. તથા
છેવટે આનત નામના નવમા દેવલોકની સમૃદ્ધિ મેળવી. ૧૬૫

આનત દેવલોકે ગયા પછીની ખીના તથા જગસિંહનું
દક્ષાંત જણાવે છે:—

ત્યાંથી ચવી ત્રીજા જિનેશ્વર દેવ સંભવ પ્રભુ થયા,
ચ્યવન કાલે પ્રભુ પ્રભાવે જગતનાં દુઃખડાં ટલ્યાં;
જગસિંહ ત્રણસોસાઠ વાણોતર કરે નિજની સમા
ટંક ખહોતેર સહસ ખરચી દેવગિરિ શુભ નગરમાં. ૧૬૬

અર્થ:—તે આનત દેવલોકથી આવીને આ ભરતક્ષેત્રની
ચાલુ ચોવીશીમાં ત્રીજા સંભવનાથ નામના જિનેશ્વર થયા.
તેમના ચ્યવન વખતે પ્રભુના પ્રભાવથી જગતનાં દુઃખો દૂર
થયાં. વળી જગસિંહ નામના શેઠે દેવગિરિ નામના શ્રેષ્ઠ

નગરને વિષે ખેડોંતેર હજાર ટંક (સોનાના સિમ્લા) ખરચીને
ત્રણસો સાઠ વાણોતરોને (શુભાસ્તાઓને) પોતાના સરખા
બનાવ્યા. ૧૬૬

આભૂસંઘવીની બીના જણાવે છે—

તેમની પાસે કરાવે ભક્તિ સાધર્મિક તણી,
વર્ષ દિન સમ લાભ લેતા ધન્ય માતા એહની;
એમ આભૂસંઘવીની ભક્તિ ઉત્તમ જાણીએ,
નવકારના ગણનારને સારંગ સોનૈયા દીએ. ૧૬૭

અર્થ:—તે જગસિંહ શેઠ તે વાણોતરની પાસે અનુક્રમે
૩૬૦ દિવસ સુધી સાધર્મિક લાઇઓની ભક્તિ કરાવતો હતો.
એ પ્રમાણે વર્ષના ત્રણસો સાઠ દિવસ જેટલો લાભ મેળવતો
હતો. આવા ઉત્તમ પુરૂષની માતાને ધન્ય છે. એવી રીતે
આભૂ સંઘવીની સાધર્મિક ભક્તિ અપૂર્વ હતી. તેમજ સારંગ
નામના શેઠ નવકારના ગણનારને સોનામહોર આપતા
હતા. ૧૬૭

રૂપ્ય કંચન પર્વતો મોટા ભલે શા કામના,
નિંખાદિ ચંદનમય બનાવે મલય આખરી નામના;
ધનિક ધનને તીર્થ યાત્રા તીર્થમાલોદ્ધટ્ટને,
જરૂર ખરચે યાદ કરી ગોવાલના દૃષ્ટાંતને. ૧૬૮

અર્થ:—રૂપાના અથવા સોનાના મોટા પર્વતો ભલેને
હોય પણ તે શા કામના એટલે નિર્થક જાણવા. પરંતુ જે
લીમડા વગેરે અન્ય જાતિના વૃક્ષોને પણ ચંદનમય બનાવે

છે તે મલ્લયગિરિની જ ખરી પ્રસિદ્ધિ જાણવી. તેવી રીતે જે ધનવાન પુરૂષો પોતાના ધનને તીર્થયાત્રા તીર્થમાં માલોદ્ધાટન, સાધર્મીવાત્સલ્ય વગેરે ધર્મકાર્યોમાં ગોવાલના^૧ દૃષ્ટાંતને સંભાળીને વાપરે છે તેમના જ ધનની સાર્થકતા જાણવી. ૧૬૮

સઘ સાથે યાત્રા કરનારા કોણ? વિગેરે જાણાવે છે—
નયરી અયોધ્યાથી ભરત નૃપ સંઘને લઈ આવતા,
સિદ્ધાચલે બહુ ઠાઠથી યાત્રા કરી સુખિયા થતા;
તે સંઘમાં ખત્રીસ સહસ નૃપ મુકુટબદ્ધ વિરાજતા,
લાખ - ચોરાસી તુરંગમ તેટલા હાથી હતા. ૧૬૯

અર્થ:—અયોધ્યા નગરીમાંથી ઋષભદેવના પુત્ર ભરત ચક્રવર્તી અતુર્વિધ સંઘને સાથે લઈને શ્રી સિદ્ધાચલ-(શત્રુ-જય) તીર્થને વિષે ગયા. ત્યાં ઘણા ઠાઠમાઠથી તીર્થની યાત્રા કરી તે સુખી થયા. આ સંઘની અંદર ખત્રીસ હજાર તો મુગટબદ્ધ રાજાઓ શોભતા હતા. વળી ચોરાસી લાખ તુરંગમ એટલે ઘોડાઓ તથા તેટલાજ હાથીઓ હતા. ૧૬૯

તેટલા રથ તેમ વાજિંત્રો અપૂરવ વાગતા,
કોડ છન્નુ પાય દળ ઇમ ઠાઠ સુંદર રાખતા;
માર્ગમાં બહુ દાન દેતાં કરત ધર્મ પ્રભાવના,
પ્રબલ પુણ્યે હું લલ્યો તક એમ ભાવે ભાવના. ૧૭૦

૧ આ કથા શ્રી શ્રાવકધર્મ જગરિકામાં જણાવી છે તે ત્યાંથી જોઈ લેવી. ધન વિગેરે પદાર્થોનું અનિત્યપણું સમજવાને આ દૃષ્ટાંત અહુજ ઉપયોગી છે.

અર્થ:—વળી તે સંઘ સાથે ૮૪ લાખ રથ હતા. તે સંઘની અંદર અપૂર્વ પ્રકારના વાજિત્રો વાગતા હતા તથા છન્નુ કોડ પાયદળ હતું. એવી રીતે ઘણો સરસ ઠાઠ રાખ્યો હતો. તીર્થરાજની યાત્રાએ જતાં રસ્તામાં ઘણાં જીવોને દાન આપીને ધર્મની પ્રભાવના કરતા હતા. વળી મનમાં એવી ભાવના ભાવતા કે મહા પુણ્યોદયે મને આવી સુંદર તક (પ્રસંગ) મળી છે. ૧૭૦

સિદ્ધસેન વચન સુણી વિક્રમ લઈને સંઘને,
સિદ્ધગિરિ યાત્રાર્થે ચાલે વાપરે બહુ દ્રવ્યને;
સંઘમાં સો ઉપર અગણોતર કંચન મંદિરો,
પાંચસો દાંતાદિમય આશ્ચર્યકારક મંદિરો. ૧૭૧

અર્થ:—સિદ્ધસેન દિવાકરનાં વચન સાંભળીને વિક્રમ રાજ સંઘને સાથે લઈને સિદ્ધગિરિની યાત્રા કરવાને નીકળ્યા. અને ઘણું દ્રવ્ય વાપર્યું. તે સંઘમાં એકસો અગણોતર (૧૬૯) સોનાનાં મંદિરો એટલે દહેરાં હતાં. અને આશ્ચર્યમાં ગરકાવ કરનારા બીજાં પણ દાંત વિગેરેનાં પાંચસો જિન મંદિરો હતા. ૧૭૧

વિક્રમ રાજના સંઘની બીના ચાલે છે—

સહસ પણ આચાર્ય ચૌહ નરેશ શ્રેષ્ઠ મુકુટધરા,
પ્રવર શ્રાદ્ધ કુટુંબ લખ સિત્તર ખામી નહિ જરા;
છગ કોડિ દસ લખ પણ સહસ ગાડાં હતાં તે સઘમાં,
લાખ અડહસ અશ્વ છત્રીસ સો કરી પણ સાથમાં. ૧૭૨

અર્થ:—વળી તે વિક્રમ રાજના સંઘમાં પાંચ હજાર તો આચાર્યો હતા. તથા શ્રેષ્ઠ મુગુટગદ્દ ચૌદ રાજાઓ હતા. સિત્તેર લાખ ઉત્તમ શ્રાવકોના કુટુંબો હતા. તેઓના ઉત્સાહમાં જંદીપણુ ખામી ન હતી એક કોડ દશ લાખ અને પાંચ હજાર ગાડાં હતાં. અઢાર લાખ ઘોડાઓ હતા અને છત્રીસસો હાથીઓ હતા. ૧૭૨

વસ્તુપાલના સંઘની યીના ત્રણ શ્લોકમાં જણાવે છે—

આજ અનુમાને કરી વૃષભાદિ માન વિચારીએ,
વસ્તુપાલ કુમારપાલ નરેશ પણ સંભારીએ;
પ્રવર કીર્તિકૌમુદીમાં કાવ્ય એકાશી કરી,
વસ્તુપાલ તણી પ્રથમ યાત્રા કહી બહુ વિસ્તરી. ૧૭૩

અર્થ:—આગલા શ્લોકમાં વિક્રમ રાજના સંઘમાં આચાર્યો વગેરેની જે સંખ્યા કહી તેના અનુસારે વૃષભાદિ માન એટલે બળદ વગેરેની સંખ્યાનું પ્રમાણ જાણવું. વળી મંત્રીશ્વર વસ્તુપાલે તથા કુમારપાલ મહારાજાએ કાઢેલા સંઘોનું પણ સ્મરણ કરવું. તેમાંના વસ્તુપાલ મંત્રીશ્વરે કરેલ પ્રથમ યાત્રાનું “કીર્તિકૌમુદી” નામના ઉત્તમ ગ્રંથમાં એકાશી કાવ્યો વડે વિસ્તારથી વર્ણન કર્યું છે. ૧૭૩

તેહનો સંક્ષેપ ઇમ અવધાર જો હે ભવિજના ?,
હંતમય પ્રાસાદ ચોવીસ; એકસો વીસ કાષ્ઠના;
શકટ પીસ્તાલીસસો તિમ પાલખીઓ સાતસો,
પાંચસો કારીગરો આચાર્ય સંખ્યા સાતસો. ૧૭૪

અર્થ:—હે ભવ્ય જનો! તે મંત્રીશ્વર વસ્તુપાલના સંઘનું દુકમાં વર્ણુન આ પ્રમાણે જાણવું. તે સંઘમાં ચોવીસ તો દાંતના જિનાલયો હતા એકસો ને વીસ લાકડાના દેરાસરો હતા. પીસ્તાલીસ સો ગાડાં હતાં. સાતસો પાલખીઓ હતી. પાંચસો કારીગરો હતા. અને આચાર્ય મહારાજની સંખ્યા સાતસો હતી. ૧૭૪

દુ હજાર શ્વેતાંબર શ્રમણ તિમ સાધવી ઓગણીસસો, ચઉ સહસ ઘોડા દિગંબર જાણવા અગીઆર સો; ઉંટ દુ સહસ સાત લક્ષ જનો અપૂરવ ઠાઠથી, પ્રથમ યાત્રા એમ કરતા વસ્તુપાલ વિનોદથી. ૧૭૫

અર્થ:—વળી તે વસ્તુપાલ મંત્રીશ્વરના સંઘમાં જે હજાર શ્વેતાંબર મતના સાધુઓ હતા અને ઓગણીસ સો સાધ્વીજી હતા. ચાર હજાર ઘોડા હતા. અગીઆરસો દિગંબર મતના સાધુઓ હતા. જે હજાર ઉંટ હતા. તથા સાત લાખ માણસો હતા. આવા અપૂર્વ ઠાઠમાઠથી મંત્રીશ્વર વસ્તુપાલે આનંદપૂર્વક શ્રી શત્રુંજય મહાતીર્થની પહેલી યાત્રા કરી ૧૭૫.

કુમારપાલના સંઘનું વર્ણુન કરે છે:—

એમ સાડીબાર યાત્રા વધત વધતા વિસ્તરે, પાલતાં પટરી કરંતા શ્રાદ્ધવિધિ ઇમ ઉચ્ચરે; શ્રાદ્ધ ભૂપ કુમારપાલે સિદ્ધગિરિ ગિરિનારનો, સંઘ કાઢ્યો તેહમાં ખહોતેર રાણા આદિનો. ૧૭૬

અર્થ:—એ પ્રમાણે સાડી બાર યાત્રાઓ વધતા વધતા

વિસ્તારથી ષટરી એટલે ૧૭,રી પાળીને કરી. હવે કુમારપાલ મહારાજાએ સિદ્ધગિરિ એટલે શત્રુંજયનો તથા ગિરિનારનો સંઘ કાઢ્યો, ‘શ્રાદ્ધવિધિ’ નામના ગ્રંથમાં તેનું વર્ણન આ પ્રમાણે કર્યું છે:—તેમના સંઘમાં બહોંતેર રાણાઓ હતા. ૧૭૬

દેસલશાની બીના જણાવે છે—

બહુ ઠાઠ તેમ અઢાર સો કોટી ધ્વજો સાથે હતા,
રત્નમંદિર ધગિ સહસ અડસો ચુમોતેર દીપતા;
શત્રુંજયાદિક સાત તીર્થે ચૌદ કોડી દ્રવ્યને,
વાપરી યાત્રા કરંતા ચૌદ દેસલશા અને. ૧૭૭

અર્થ:—તે કુમારપાલ ભૂપાલના સંઘમાં તે ૭૨ રાણાઓનો ઘણો ઠાઠ હતો. સાથે અઢારસો કોટીધ્વજો એટલે કોડાધિપતિઓ હતા. એક હજાર આઠસો ચુમોતેર રત્ન વગેરેના મંદિરો શોભતાં હતાં. તથા શેઠ દેસલશાએ શત્રુંજય ગિરનાર વગેરે સાત તીર્થોમાં ચૌદ કોડ દ્રવ્યનો ખર્ચ કરીને ચૌદ યાત્રાઓ કરી. ૧૭૭

આભૂ શેઠની બીના જણાવે છે—

શ્રીમાલિ આભૂ શેઠ કોડી બાર મહેરો વાપરી,
સંઘ સાથે વિમલગિરિ યાત્રા કરંતા શમ ધરી;

૧ છરી આ પ્રમાણે:—

૧-એકાહારી-એકાસણું કરવું જોઈએ.

૨-ભૂસંસ્તારી-ભોય સંથારો કરે.

૩-સચિત્ત પરિહારી-સચિત્તનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

૪-નારી સંગ પરિહારી-શિયલ પાળે

૫-પાદચારી ગુરુસાથે પગે ચાલે.

૬-સમકિત ધારી-સમ્યક્ત્વ દૃઢ રાખવું.

તે સંઘમાં પ્રાસાદ સગ સય ચઉ સહસ ગાડાં હતાં,
છત્રીસ સૂરિ અશ્વ પાંચ હજાર ઉત્તમ દીપતા.૧૭૮

અર્થ:—શ્રીમાલી આભૂ શેઠે બાર કોડ સોનામહોરો
વાપરીને ચતુર્વિધ સંઘની સાથે વિમલગિરિ મહાતીર્થની
યાત્રા સમતા પૂર્વક કરી. તે સંઘની અંદર સાતસો જિન
પ્રાસાદ હતા. ચાર હજાર ગાડાં હતાં. છત્રીસ આચાર્યો હતા.
તથા પાંચ હજાર ઉત્તમ ઘોડાઓ હતા ૧૭૮

વીસમા સૈકામાં સંઘ કાઢનારના નામ જણાવે છે:—

શેઠ છોટાલાલ લલ્લુભાઈ રાજનગર તણા,
ખરચી હજારો સંઘ કાઢે ભાવમાં ન જરી મણા;
શેઠ માણેકલાલ મનસુખભાઈ લાખો દ્રવ્યને,
ખરચી અપૂરવ સંઘ કાઢે ધન્ય આવા ધનિકને.૧૭૯

અર્થ:—રાજનગર એટલે અમદાવાદના રહીશ ચોસ-
વાલ શેઠ છોટાલાલ લલ્લુભાઈએ હજારો રૂપીઆ ખરચી સંઘ
કાઢ્યો. તેમણે ઉદારતામાં લેશ માત્ર ખામી રાખી ન હોતી.
વળી મારા ગુરૂ મહારાજ શ્રી વિજયનેમિસૂરીશ્વરજીના ઉપદે-
શથી શેઠ માણેકલાલભાઈ મનસુખભાઈએ લાખો રૂપીઆ
ખરચીને આ જમાનામાં અપૂર્વ વિશાલ શ્રી શત્રુંજયતીર્થનો
સંઘ કાઢ્યો હતો. ધન્ય છે આવા ધનવંત શ્રાવકોને ૧૭૯

શેઠ માણેકલાલના સંઘની ખીના જણાવે છે—

તેમાં શ્રમણ શ્રમણી છસો દસ સહસ જન માને હતા,
શકટાદિ પોણા તેરસો વર ખેંડ ડંકા શોભતા;

ભાવનગર નરેશ ધાંગધ્રા નરેશ તણી દીસે,
પલટન જિનાલય ઇંદ્ર ધ્વજ રથ ચાંદીના સાથે વસે. ૧૮૦

અર્થ:—તેમના સંઘમાં આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયનેમિસૂરીશ્વરજી વિગેરે મોટા આચાર્યાદિ સાધુ તથા સાધ્વીઓની સંખ્યા છસો હતી. યાત્રાળુઓની સંખ્યા દશ હજારની હતી. ગાડાં વિગેરે વાહનોની સંખ્યા પોણા તેરસોની હતી. સાથે ઉત્તમ જોડ વાજિંત્ર તથા નિશાન ડંકા શોભી રહ્યા હતા. તે સાથે ભાવનગરના રાજાની અને ધાંગધ્રાના રાજાની પલટનો ચાંદીનું જિનાલય, ઇન્દ્રધ્વજ તથા ચાંદીના રથ વિગેરે પણ સંઘમાં શોભતા હતા. ૧૮૦

હાથી વધારે સંઘ શોભા દાન પણ રસ્તે દીએ,
નેમિસૂરિ ગુરના વચનથી સાત ક્ષેત્રો સાચવે;
તીર્થમાલા પહેરવામાં પણ દ્રવિણને ખરચિએ,
પ્રાગ્વાટ જગદુશા પ્રમુખ દષ્ટાંત નિત સંભારીએ. ૧૮૧

અર્થ:—આ સંઘમાં હાથી પણ સાથે હતો. સંઘવી માણેકલાલ મનસુખલાઈ દાન પણ આપતા હતા. સંઘમાં સાથે આવેલા ગુરૂ મહારાજ શ્રી વિજયનેમિસૂરીશ્વરજીના ઉપદેશથી સાત ક્ષેત્રોમાં ઉલ્લાસથી દ્રવ્યનો સદુપયોગ કરતા હતા એ પ્રમાણે તીર્થમાલા પહેરવામાં પણ અનિલ્ય દ્રવ્યને જરૂર વાપરવું. આ બાબતમાં ભગ્ય જીવોએ પોરવાડ જગદુશા વિગેરેનાં દષ્ટાન્તો હંમેશાં યાદ કરવાં. ૧૮૧

અનુકંપા દાનમાં લક્ષ્મી વાપરવી એમ જણાવે છે—
લાવી દયા દુઃખ દીન જનનાં દ્રવ્ય ભોગે ટાલીએ,
પાત્ર તેમ કુપાત્રને આવા ક્ષણે ન વિચારિએ;
કૂપજલના જેહવું ધન તો વધે જે વાપરે,
ખંધાય તો ગંધાય બુધજન હાથ ધસતા ના ભરે. ૧૮૨

અર્થ:—લવ્ય જીવોએ ગરીબ દુઃખી મનુષ્યનાં દુઃખો પોતાના દ્રવ્યના ભોગે પણ દૂર કરવાં. તેવા પ્રસંગે પાત્ર કુપાત્રનો વિચાર કરવો નહિ. કારણ કે દાનમાં વાપરતાં દ્રવ્યનો ઘટાડો થતો નથી પણ જેમ વાપરે તેમ વધારો થતો જાય છે. શાસ્ત્રકારે ધનને કૂવાના પાણી જેવું કહ્યું છે. જેમ કૂવામાંથી પાણી કાઢવામાં આવે છે તે છતાં ખૂટતું નથી અને નવું સ્વચ્છ પાણી આવે તથા નિર્મલ રહે છે. પાણી ખાંધ્યું રહે તો ગંધાય છે તેમ દ્રવ્ય પણ ખાંધી રાખવામાં આવે એટલે વાપરવામાં ન આવે તો છેવટે નાશ પામે છે. આથી પંડિત સમજી પુરૂષો હાથ ધરીને મરતા નથી અથવા દ્રવ્યને દાટી નહિ રાખતાં સદુપયોગ કરે છે. ૧૮૨

અનુપમા દેવીનું બુદ્ધિચાતુર્ય જણાવે છે—

અનુપમા દેવી વિચક્ષણ બુદ્ધિશાલી જે હતી,
મંત્રીશ વસ્તુપાલને તે ઇમ શિખામણ આપતી;
ના દાટીએ લક્ષ્મી કદાપિ મસ્તકે ઘૂલ નાંખવી,
દાટવાનો અર્થ એ તિમ ના કરે બુધ માનવી. ૧૮૩

અર્થ:—મંત્રીશ્વર વસ્તુપાલની પત્ની અનુપમાદેવી

ઘણી બુદ્ધિશાળી હતી. તેણે જ્યારે વસ્તુપાલ પોતાનું ધન જમીનમાં દાટવાનો વિચાર કરતા હતા. ત્યારે શિખામણુ આપી કે લક્ષ્મીને કદાપિ દાટવી નહિ. કારણ કે લક્ષ્મી દાટવાનો અર્થ તેના “આથામાં ધૂળ નાખવી” એમ થાય છે માટે પંડિત માણસ એ પ્રમાણે કરતા નથી એટલે લક્ષ્મીને દાટતા નથી. ૧૮૩

લક્ષ્મી રીસાએ એમ કરતાં જરૂર શુભ મતિને ધરો,
કોઈ નાંખે ધૂલ તમારા મસ્તકે તો શું કરો ? ;
લક્ષ્મી ઉઘાડી રાખીએ મંત્રી સુણી આ વચનને,
જિનમંદિરાદિક ધર્મ કાર્યે ઝટ ખરચતા દ્રવ્યને. ૧૮૪

અર્થ:—લક્ષ્મીને જમીનમાં દાટવાથી દાટનાર ઉપર લક્ષ્મી રીસાય છે માટે જરૂર સારી બુદ્ધિને ધારણ કરો. તમારા માથા ઉપર કોઈ ધૂળ નાખે તો તમે શું કરો ? એટલે આપણા માથા ઉપર ધૂળ નાખનાર ઉપર આપણને રીસ ચઢે તેમ લક્ષ્મીને પણ તેને દાટનાર પુરૂષની ઉપર રીસ ચઢે છે એટલે તે તેની પાસેથી જતી રહે છે માટે લક્ષ્મીને ઉઘાડી રાખવી. એટલે તેના દાનાદિ સત્કાર્યોમાં ઉપયોગ કરવો અથવા એવી રીતે ખુલ્લી રાખવી કે જેથી બધા તેને જોઈ શકે અને તેની ચોર ચોરી કરી શકે નહિ. આ પ્રમાણેનાં અનુપમા દેવીનાં વચનો સાંભળીને મંત્રીશ્વરે જિનમંદિર બંધાવવા વગેરે ધર્મ કાર્યોમાં જલ્દી પોતાના ધનને વાપર્યું. ૧૮૪

ધનવંતને શીખામણુ આપે છે—

દુઃખના સમયમાં ધૈર્ય રાખે પ્રભુ વચનને દીલ ધરી,
સુખના સમયમાં ધર્મ માર્ગે વાપરે ધન ફરી ફરી;
માની બને ના અંશથી પણ જે વિવેક ગુણો ધરે,
સાચોજ નાણી તેહ ઇમ જિનરાજ પ્રવચન ઉચ્ચરે. ૧૮૫

અર્થ:—જિનેશ્વર ભગવંતના વચનને દીલમાં ધારણ કરીને જે ભવ્ય જીવો દુઃખના વખતે ધીરજ ધારણ કરે, તેમજ પોતાનો સુખનો સમય હોય એટલે પોતાની પાસે ધનાદિકનું સાધન હોય, ત્યારે પોતાનું ધન વારંવાર ધર્મ કાર્યોમાં વાપરે. ચઢતીના સમયમાં લેશ માત્ર પણ અભિમાની ન બને તથા વિવેક ગુણને ધારણ કરે આવા પ્રકારનું ઉત્તમ વર્તન રાખનાર ભવ્ય જીવ સાચો જ્ઞાની કહેવાય છે. એ પ્રમાણે જિનેશ્વરનું આગમ કહે છે. ૧૮૫.

સુખના અને દુઃખના પ્રસંગે શું વિચારવું? તે જણાવે છે:—

અનુભવ કરંતા શર્મનો પુણ્યાઈ ખાલી થાય છે,
તો એ તને અફસોસને બદલે હરખ કિમ થાય છે;
અનુભવ કરંતાં પાપનો તે કર્મ ખાલી થાય છે,
તો એ તને આનંદને બદલે અરૂચિ કિમ થાય છે. ૧૮૬

અર્થ:—હે જીવ! જ્યારે તું સુખનો અનુભવ કરે છે ત્યારે તારી પુણ્યાઈ એટલે પ્રથમ બાંધેલું શુભ કર્મ ખાલી થવા માંડે છે તે છતાં તને શોક થવાને બદલે ઉલ્ટો હરખ

કેમ થાય છે? અથવા તે પ્રસંગ હરખનો નથી પણ શોકનો છે. વળી જ્યારે તું દુઃખને ભોગવે છે તે વખતે તે પ્રથમ ધાંધેલા તારા પાપ કર્મો ખાલી થવા માંડે છે. તે પ્રસંગે તને આનંદ થવો જોઈએ તેને બદલે તું દીલગીર શા માટે થાય છે. અથવા તે આનંદનો પ્રસંગ છે એમ તારે સમજવું જોઈએ. ૧૮૬

વિષય (ભોગના સાધન) ની અનિત્યતા વિગેરે જણાવે છે —

દેહ ધનની જેમ કારણ વિષયનાં ન ટકે સદા,
તિમ શબ્દ રૂપ રસ ગંધ સ્પર્શ જીવ પામે આપદા;
સંકલ્પના યોગે જ ઉપજે કામ કેરી વાસના
એ કામ સંકલ્પો હઠતાં જરૂર ટળશે કામના. ૧૮૭

અર્થ:—જેમ આ શરીર હંમેશાં ટકી રહેતું નથી તથા જેમ ધન પણ કાયમ સ્થિર રહેતું નથી તેની જેમ વિષયના કારણો અથવા સાધનો પણ હંમેશાં કાયમ રહેતાં નથી. વળી શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ વડે જીવ દુઃખને પામે છે. તથા વિષયની વાસના એટલે ઇચ્છા તે સંકલ્પના યોગથી એટલે મનના વિચારથી ઉત્પન્ન થાય છે. માટે કામ સંકલ્પો એટલે વિષય વાસના (ભોગતૃષ્ણા) દ્વારા થતાં કામના એટલે વિષય વિકાર પણ નાશ પામે છે. ૧૮૭

આહુ પ્રસંગે મનની મુખ્યતા જણાવે છે:—

મનની મદદથી ઇન્દ્રિયો નિજ વિષય પ્રત્યે દોડતી,
નિમિત્તવાસી આતમાની તેહવી વૃત્તિ થતી;

કારણ તણે અનુસાર હોવે કાર્ય એ ના ભૂલીએ,
નિંબ બીજને વાવતાં કિમ શેલડીને પામીએ. ૧૮૮

અર્થ:—આપણી ઇન્દ્રિયો મનની મદદથી એટલે મનમાં ઉત્પન્ન થતા સંકલ્પથી પોત પોતાના વિષયો પ્રત્યે દોડે છે એટલે પોત પોતાને ઇષ્ટ વિષયની ઇચ્છા કરે છે. આ આત્મા પણ નિમિત્તવાસી છે એટલે જેવું નિમિત્ત મળે તેવી આત્માની વૃત્તિ એટલે પરિણામ થાય છે. યાદ રાખવું કે—કારણ ને અનુસારે કાર્ય થાય છે એટલે જેવું કારણ મળે તેવું કાર્ય નીપજે છે. એ ભૂલવું નહિ. કારણ કે જો લીંમડાનું બી વાળ્યું હોય તો તેમાંથી શેલડી શી રીતે મેળવાય? એટલે તેમાંથી શેલડી ન મળે. એમ ચાલુ પ્રસંગે એમ સમજવું જોઈએ કે—ધન અને વિષયાદિની મમતા દુઃખનું કારણ છે. તેવી મમતાથી સુખ મળે જ નહિ. વૈરાગ્ય, તપ, સંયમની નિર્મલ સાધના પ્રભુપૂજા-સામાયિક-પ્રતિક્રમણ, પૌષ્ઠ, ઉપ-ધાનવહન દાન-શીલ, ભાવના વિગેરે સુખના સાધનોને સેવીએ, તો જ સુખ મળી શકે. ૧૮૮

વિષયરાગી જીવોનું સ્વરૂપ જણાવે છે:—

જિમ બિલાડી દૂધ પીતાં લાકડીના મારને,
વિષયરાગી જીવ પણ તિમ મરણ ભયને ના ગણે;
દુનિયા તણા પુષ્કલ પદાર્થો ભય સહિત ઇમ દીસતા,
તોયે અખોધે મૂઠ જીવો સત્યને ના સમજતા. ૧૮૯

અર્થ:—જેવી રીતે બિલાડી દૂધ પીતી હોય તે વખતે

તેને કોઈ લાકડી મારવા જાય ત્યારે તે બિલાડી મારના લયને પણ ગણકારતી નથી તેવી રીતે વિષયમાં આસક્ત થએલો જીવ પણ મરણના લયને ગણકારતો નથી. તેજ પ્રમાણે આ દુનિયાના ઘણા પૌદ્ગલિક પદાર્થો લય સહિત જણાય છે તે છતાં બીન સમજણને લઈને મુઝાએલા સંસારી જીવો તે તે પદાર્થના ખરા સ્વરૂપને સમજતા નથી. ૧૮૬

લોગથી સુખ હોયજ નહિ. વિગેરે જણાવે છે:—

હે ભાઈ ? તું સુખિયો થવાને સેવતો બહુ લોગને, પણ સમજજે કે જરૂર દેશે તે લયંકર રોગને; તેની પીડાઓ વેદતાં ચતુરાઈ તુજ શા કામની, પાપ કરતાં ચેતવું ના એ નિશાની ખેદની. ૧૯૦

અર્થ:—હે ભાઈ ! તું સુખી થવાને માટે ઘણા પ્રકારના લોગોનું સેવન કરે છે, પરંતુ તું ચોક્કસ જાણજે કે તે વિષયો તને લયંકર રોગમાં સપડાવશે. પછી તે રોગની પીડાને લોગવતાં તારી ચતુરાઈ શા કામમાં આવશે: એટલે રોગની પીડા લોગવતાં તારી ચતુરાઈ તને બચાવી શકશે નહિ. માટે પાપ કરતી વખતે જો ચેતે નહિ એટલે તે પાપ કાર્ય કરતાં પાછો ન હઠે તો તે ખરખર પસ્તાવાની નિશાની જાણવી. અથવા પાપ કરતાં ચેતવું એ ખેદની નિશાની નથી. એટલે જોયો પાપ કર્મને કરતી વખતે સમજીને દૂર ખસે, તો તે લયંકર રોગોની પીડા લોગવતા નથી. અને એવી સાવચેતી ન રાખે, તે દુઃખી થાય છે. ૧૯૦

ખેદ કેવો થાય ? એ બતાવે છે —

ચેત્યો નહિ હું બંધ સમયે ઉદયક્ષણે ડહાપણ ધરું,
શા કામનું ? પણ બંધ સમયે રાખ ડહાપણ તે ખરું;
કફ વ્યાધિવાળો ખાઇ દહીને જેમ પીડા ભોગવે,
ખાતાં ન રાખે ભાન તિમ તું બંધ ઉદયે જાણજે. ૧૯૧

અર્થ:—કર્મબંધની વખતે હું ચેત્યો નહિ અથવા
પાપ કાર્ય કરતી વખતે મેં કાંઈ વિચાર ન કર્યો, ત્યારે
આ તે કર્મનું ફળ ઉદય આવ્યું અને જ્યારે દુઃખ આવવા
માંડ્યું ત્યારે ડહાપણ રાખું કે મેં પાપ કર્મ ન કર્યા હોત
તો મારે આવું દુઃખ ભોગવવાનો વારો આવ્યો ન હોત.
આવું ડહાપણ ઉદય વખતે શા કામનું ? અથવા તે વખતે
આ ડહાપણ કામમાં આવતું નથી. કારણ કે આવા ડહાપ-
ણથી દુઃખ નાશ પામતું નથી. માટે પાપનો બંધ કરતી
વખતે ડહાપણ રાખવું એટલે પાપ કાર્ય કરતાં ચેતી જવું
જોઈએ. જેવી રીતે કફના વ્યાધિવાળો જીવ દહીં ખાતી વખતે
વિચાર ન કરે કે દહીં ખાવાથી મને પીડા વધશે અને
સ્વાદને લીધે દહીં ખાય પછી દહીં ખાવાથી થતી પીડા
ભોગવે. અહીં જેમ રોગીને દહીં ખાતાં સાવચેત રહેવું
જોઈએ, તેમ તારે કર્મને બાંધતી વખતે ડહાપણ રાખવું
જોઈએ. ૧૯૧

સ્વાધીન ક્ષણ છે બંધનો, ના ઉદયનો છે તેહવો,
નિત ચેતજે બંધક્ષણે બલવાન ક્ષણ છે ઉદયનો;

આશા તણા જે દાસ તે નર સર્વજગના દાસ છે,
દાસી બનાવે તેહને જે સર્વજગ તસ દાસ છે. ૧૬૨

અર્થ:—હે જીવ ? બંધનો એટલે કર્મબંધનો ક્ષણ એ સ્વાધીન કાલ છે એટલે કર્મબંધથી બચવું એ પોતાના તાબાની વાત છે. કારણ કે પરિણામે બંધ કહ્યો છે. માટે શુભ પરિણામવડે અશુભ બંધ થતો અટકાવી શકાય છે. તેથી બંધ વળતે ચેતને એટલે ચેતતો રહેને. પરંતુ ઉદ્યનો ક્ષણ તેવો નથી. કારણ કે ઉદ્યને રોકી શકાતો નથી. ઉદ્ય સમય બલવાન છે માટે તે લોગવ્યા સિવાય છુટકો નથી. આ પ્રસંગે યાદ રાખજે કે-જેઓ આશાના (ઇચ્છા, તૃષ્ણાના) દાસ થએલા છે તેઓ સર્વ જગતના દાસ છે. એટલે જ્યાં સુધી આશા ફર કરવામાં આવતી નથી ત્યાં સુધી જગતમાં ગુલામ જેવી સ્થિતિ લોગવવી પડે છે. અને જેઓ આશાને દાસી બનાવે તેઓની આગળ સર્વ જગતના જીવો દાસ થઈને રહે છે. ૧૬૨

ચાલુ વાતમાં યોગીનું દૃષ્ટાંત જણાવે છે—

જાણજે આ અવસરે નૃપ યોગિના દૃષ્ટાંતને,
રાજકુંવરી પરણવા રાજ ગુલામ સમો બને;
યોગી કહે જે સત્ય બીના તેહને નૃપ સાંભળી,
વૈરાગ્ય પામી યોગિચરણે કરત વંદન ફરી ફરી. ૧૬૩

અર્થ:—આ પ્રસંગે તું રાજા અને યોગીના દૃષ્ટાંતને જાણજે. રાજકુંવરીને પરણવાના લોભથી રાજા યોગીના

ગુલામ જેવો બન્યો. પરંતુ યોગીએ જે સારી ખીના જણાવી,
તે સાંભળીને ૧રાજા વૈરાગ્યને પામ્યો. અને યોગીના ચરણમાં
વારંવાર વંદન કરવા લાગ્યો. ૧૬૩

સાચું જ્ઞાન કયું ? વિગેરે જણાવે છે—

તે જ્ઞાન કિમ કહેવાય જેમાં રાગ ભસ્તી આદરે,
ત્યાં તિમિરની શક્તિ કિહાં જ્યાં સૂર્ય કિરણો વિસ્તરે;
જ્ઞાનનું ફલ વિરતિ છંડો હેય વિષયાદિક રતિ,
મોહ નહિ લેપાય જે જન તેહ નાણી શુભ મતિ. ૧૬૪

અર્થ:—જે જ્ઞાનની હયાતીમાં રાગ ભસ્તી આદરે એટલે
પૌદ્ગલિક લાવોમાં આસક્તિ વધે, તેને જ્ઞાન કેવી રીતે
કહી શકાય ? અથવા સાચું જ્ઞાન હોય ત્યાં રાગની ઓછાશ થવી
જોઈએ. કારણ કે જ્યાં સૂર્યનાં કિરણોની જ્યોતો ફેલાય, ત્યાં
અંધકાર રહેજ નહિ. અથવા અંધકાર દૂર થાયજ. માટે જ
“જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરતિઃ” એમ કહ્યું છે તેથી હેય એટલે ત્યાગ
કરવા યોગ્ય જે વિષયાદિક તેની પ્રીતિનો ત્યાગ કરો. અને જે
માણસ મોહમાં આસક્ત થાય નહિ તે શુભમતિ એટલે સારી
બુદ્ધિવાળો જ્ઞાની જાણવો. ૧૬૪

વિષયો ચોરના જેવા છે, એમ દષ્ટાંત દઈને
સમજાવે છે:—

જ્ઞાનાદિ ધનને ચોરનારા વિષય સઘલા જાણિએ,
શેઠ શેઠાણી તણાં દષ્ટાંતને સંભારીએ;

૧ રાજા અને યોગીનું દષ્ટાંત મેં શ્રીસિદ્ધચંદ્રપૂજ્યમાં જણાવ્યું
છે તે ત્યાંથી જોઈ લેવું.

ચોર ધન લઈને ગયા પણ શેઠ “જાણું છું” કહે,
જાણ્યું હવે શા કામનું? નિત ચેતતાનું ધન રહે. ૧૯૫

અર્થ:—બધા વિષયો આત્માના જ્ઞાન, દર્શન, આરિત્ર
રૂપી ધનને ચોરે છે, એમ જાણવું. આ બાબતમાં શેઠ અને શે-
ઠાણીનું દૃષ્ટાન્ત યાદ કરવું. ચોર શેઠના ઘરમાંથી ધન ચોરીને
જતા રહ્યા તો પણ શેઠ ઠેઠ સુધી ‘જાણું છું’ એમ કહ્યા કરે
છે. પરંતુ તે જાણ્યું શા કામનું? અથવા જાણ્યા છતાં પણ ધન
ન સચવાય તો તે ધનનું જાણવું શા કામનું? માટે જે ચેતતા
રહે છે, તેનું ધન સચવાય છે. ૧૯૫

પાપનું કારણ અને તેનું સ્વરૂપ જણાવે છે—

પાપ કરવાની કુટેવ પડી તને બહુ કાલથી,
તેહિજ કરાવે ભોગ તૃષ્ણા છોડ તેને આજથી;

૧ શેઠ શેઠાણીનું દૃષ્ટાન્ત આ પ્રમાણે:—શિયાળાની રાતે શેઠ
શેઠાણી વિગેરે સ્મર્યા ગયા છે. અડધી રાત્રે ચોર ઘરમાં પેઠા. તે જાણીને
શેઠાણીએ શેઠને કહ્યું કે ચોર આવ્યા. ત્યારે શેઠ કહે છે કે ‘જાણું
છું.’ પણ આળસથી ઉઠતા નથી. ત્યાર પછી ચોરે પટારાનું તાળું
તોડવા માડ્યું તે વખતે શેઠાણીએ પહેલાની માફક કહ્યું ત્યારે પણ
શેઠે ‘જાણું છું’ એમ કહ્યું. તાળું તોડીને પટારો ઉઘાડ્યો ત્યારે પણ
‘જાણું છું’ કહ્યું છેવટે ચોર દાગીના લઈને જવા લાગ્યો. ત્યારે
‘જાણું છું’ કહ્યું પણ શેઠ ઉઠ્યા નહિ અને ચોર ધન લઈને પલાયન
થઈ ગયો. તે વખતે શેઠાણીએ શેઠને કહ્યું કે, દૂંઢો:—જાણ્યું જાણ્યું
શું કરે, તારા જાણપણામાં પડી ધૂળ; શેઠાણી કહે શેઠને, ચોર ધન
લઈ ગયા દૂર. આમાંથી સમજવાનું એકે-જેઓ સાવચેત થઈને
વિષયાદિને ન સેરે, તે ભવ્ય જીવોજ ઉત્તમ જ્ઞાનાદિ ધનને સાચવી
શકે છે.

ભોગતૃષ્ણાને છોડનારા જીવોની ઉત્તમ સ્થિતિ જણાવે છે:—

જે ભોગતૃષ્ણા છોડનારા તેજ જગમાં વંધ છે,
તેહને વશ જે થયા તે સર્વ જનથી નિંધ છે;
અનુકૂલતા આની દીએ છે દુઃખને પ્રતિકૂલતા,
સુખશાશ્વતા ઝટ આપતી સમજી જનો સમજી જતા. ૨૦૦

અર્થ:—જેઓ ભોગતૃષ્ણાનો ત્યાગ કરે છે તેઓજ
જગતમાં વંદન કરવા યોગ્ય બને છે. અને જેઓ ભોગતૃષ્ણાને
વશ થયા છે તેઓ બધા સજ્જનો વડે નિંદવા લાયક બને
છે. આ ભોગતૃષ્ણાની અનુકૂલતા દુઃખને આપે છે એટલે જે
અજ્ઞાની જીવોને વિષયભોગોની સામગ્રી મળે છે તેઓ તેના
ઉપભોગમાં આસક્ત થવાથી દુઃખી થાય છે અને આસક્તિ રહિત
બનીને જે વિષયોની પ્રતિકૂલતા કરે, એટલે સ્વાધીન વિષયના
સાધનોમાં પણ જે લબ્ય જીવો આસક્તિ રાખતા નથી, તેઓ
શાશ્વતા સુખને એટલે મોક્ષ સુખને મેળવે છે. આ વાત સમજી
પુરૂષો તરત સમજી જાય છે. ૨૦૦

ભોગ તૃષ્ણાના જીવો જણાવે છે:—

દીલમાં વસી આ જ્યાં સુધી જીવ ત્યાં સુધી સંસારને,
સારો ગણે બીન સમજથી નરસો ગણે છે મોક્ષને;
તે ભોગ તૃષ્ણા દૂર થતાં સંસાર ધૂળ જેવો ગણે,
બગડયું ધણું હે જીવ! તારૂં ચેત ઝટ તું આ દાણે. ૨૦૧

અર્થ:—હે જીવ! જ્યાં સુધી આ ભોગતૃષ્ણા તારા
દીલમાં રહેલી છે ત્યાં સુધી તું સંસારને સારો ગણે છે અને

સમજ નહિ હોવાથી મોક્ષને નરસો—અશુભ ગણે છે. પરંતુ જ્યારે ભોગતૃષ્ણા દૂર ખસે છે, એટલે જ્યારે ભોગતૃષ્ણા નાશ પામેછે, ત્યારે તું સંસારને ધૂળ જેવો અસાર ગણે છે. હે જીવ ! અત્યાર સુધીમાં તારું ઘણું બગડ્યું છે, માટે હવે આ અવસરે તું જલ્દી ચેત. પ્રમાદને દૂર કર અને તારા કત્તબ્યો બબલવામાં સાવધાન થા. ૨૦૧

સ્ત્રીના શરીરનું સ્વરૂપ વિગેરે જણાવે છે:—

વિષ્ણુ અને મૂત્રે ભરેલો દેહ આ છે નારનો,
મુખ આદિનો દેખાવ કેવલ પિંડ માંસ રૂધિર તણો;
આ ભોગતૃષ્ણાના જ પાપે મુખ કમલશશિ સમ ગણે,
વલિ હાડકાં રૂપ દંતગણને કુંદકલિકા સમ ગણે. ૨૦૨

અર્થ:—આ સ્ત્રીનું શરીર વિષ્ણુ અને મૂત્રથી ભરેલું છે, માટે અપવિત્ર છે. મુખ વગેરે અવયવોની જે શોભા જણાય છે તે તો ફક્ત માંસ અને લોહીનો પિંડ છે. તે છતાં આ ભોગતૃષ્ણાના જ પાપ લઈને તું માંસ અને લોહીના બનેલા મુખને કમલ અને ચંદ્રમા જેવું ગણે છે. તથા હાડકાંના બનેલા દાંતના સમૂહને કુંદ એટલે મોગરાની કલિકા જેવો ગણે છે. ૨૦૨

ભોગતૃષ્ણા મનને અપલ કરે છે, જોમ જણાવે છે:—

દાર પીધેલા વાંદરાને ડંખનો વીંછી અને,
ભૂત વળગ્યું એહના જેવું સમજજે ચિત્તને;
ભોગતૃષ્ણાથી અથીર થઈ સર્વ જગ્યાએ ભમે,
દૂર કરતા તેહને શું અશુચિ પુંજે મન રમે? ૨૦૩

અગ્નિ ધરાયે લાકડાથી નહિ જલધિ જિમ વારિથી;
ભોગો ઘણાએ ભોગવ્યા પણ તેહ રજ ઘટતી નથી. ૧૯૬

અર્થ:—હે જીવ! તને ઘણા વખતથી પાપ કરવાની કુટેવ એટલે ખરાબ ટેવ ખડેલી છે તે તને ભોગતૃષ્ણા એટલે વિષયભોગોની ઇચ્છા કરાવે છે, માટે તે ભોગતૃષ્ણાને આજથી છોડી દે. જેમ અગ્નિ લાકડાથી સંતોષ પામતો નથી, તથા સમુદ્ર જેમ પાણીથી સંતોષ પામતો નથી તેવી રીતે તેં ઘણા ઘણા વિષયો ભોગવ્યા, તો પણ તે ભોગની લાલસા જરા પણ નાશ પામી નહિ. ૧૯૬

ભોગતૃષ્ણાનું સ્વરૂપ સમજાવે છે:—

રજની વધારે તિમિરને તૃષ્ણા તથા રાગાદિને,
તેના જ યોગે જીવ કરતો નિંદ સઘલા કર્મને;
શબ્દાદિ ભોગવવા થકી તૃષ્ણા કદી શમશે નહિ,
જલમાં રહેલા ચંદ્રથી તુજ કાર્ય કદિ સરશે નહી. ૧૯૭

અર્થ:—હે જીવ! જેમ રાત્રી અંધકારને વધારે છે તેમ તૃષ્ણા એટલે વિષયની ઇચ્છા રાગ દ્વેષ વગેરેને વધારે છે, અને તેથી કરીને જીવ સઘળી જાતના નિંદવા યોગ્ય પાપ કર્મને કરે છે. જેવી રીતે પાણીમાં રહેલા ચંદ્રથી તારું કાર્ય સિદ્ધ થાય નહિ તેમ શબ્દ રસ વગેરે ઇન્દ્રિયોના વિષયોને ભોગવવાથી તારી તૃષ્ણા-વિષય લાલસા કદાપિ શાંત થશે નહિ. એમ તારે નક્કી સમજવું. ૧૯૭

સમજ નહિ હોવાથી મોક્ષને નરસો—અશુભ ગણે છે. પરંતુ જ્યારે ભોગતૃષ્ણા દૂર પસે છે, એટલે જ્યારે ભોગતૃષ્ણા નાશ પામેછે, ત્યારે તું સંસારને ધૂળ જેવો અસાર ગણે છે. હે જીવ ! અત્યાર સુધોમાં તારું ઘણું બગડ્યું છે, માટે હવે આ અવસરે તું જલ્દી ચેત. પ્રમાદને દૂર કર અને તારા કત્તવ્યો બળવવામાં સાવધાન થા. ૨૦૧

સ્ત્રીના શરીરનું સ્વરૂપ વિગેરે જણાવે છે:—

વિષ્ણુ અને મૂત્રે ભરેલો દેહ આ છે નારનો,
મુખ આદિનો દેખાવ કેવલ પિંડ માંસ રૂધિર તણો;
આ ભોગતૃષ્ણાના જ પાપે મુખ કમલશશિ સમ ગણે,
વલિ હાડકાં રૂપ દાંતગણને કુંદકલિકા સમ ગણે. ૨૦૨

અર્થ:—આ સ્ત્રીનું શરીર વિષ્ણુ અને મૂત્રથી ભરેલું છે, માટે અપવિત્ર છે. મુખ વગેરે અવયવોની જે શોભા જણાય છે તે તો ફક્ત માંસ અને લોહીનો પિંડ છે. તે છતાં આ ભોગતૃષ્ણાના જ પાપ લઈને તું માંસ અને લોહીના બનેલા મુખને કમલ અને ચંદ્રમા જેવું ગણે છે. તથા હાડકાંના બનેલા દાંતના સમૂહને કુંદ એટલે મોગરાની કલિકા જેવો ગણે છે. ૨૦૨

ભોગતૃષ્ણા મનને અપલ કરે છે, જોમ જણાવે છે:—

હાર પીધેલા વાંદરાને ડાંખતો વીંછી અને,
ભૂત વળગ્યું એહના જેવું સમજજે ચિત્તને;
ભોગતૃષ્ણાથી અધીર થઈ સર્વ જગ્યાએ ભમે,
દૂર કરતા તેહને શું અશુચિ પુજે મન રમે? ૨૦૩

ભોગ તૃષ્ણાને છોડનારા જીવોની ઉત્તમ સ્થિતિ જણાવે છે:—

જે ભોગતૃષ્ણા છોડનારા તેજ જગમાં વંધ છે,
તેહને વશ જે થયા તે સર્વ જનથી નિંધ છે;
અનુકૂલતા આની દીએ છે દુઃખને પ્રતિકૂલતા,
સુખ શાશ્વતા ઝટ આપતી સમજી જનો સમજી જતા. ૨૦૦

અર્થ:—જેઓ ભોગતૃષ્ણાનો ત્યાગ કરે છે તેઓજ જગતમાં વંદન કરવા યોગ્ય બને છે. અને જેઓ ભોગતૃષ્ણાને વશ થયા છે તેઓ બધા સજ્જનો વડે નિંદવા લાયક બને છે. આ ભોગતૃષ્ણાની અનુકૂલતા દુઃખને આપે છે એટલે જે અજ્ઞાની જીવોને વિષયભોગોની સામગ્રી મળે છે તેઓ તેના ઉપભોગમાં આસક્ત થવાથી દુઃખી થાય છે અને આસક્તિ રહિત બનીને જે વિષયોની પ્રતિકૂલતા કરે, એટલે સ્વાધીન વિષયના સાધનોમાં પણ જે લબ્ય જીવો આસક્તિ રાખતા નથી, તેઓ શાશ્વતા સુખને એટલે મોક્ષ સુખને મેળવે છે. આ વાત સમજી પુરૂષો તરત સમજી જાય છે. ૨૦૦

ભોગ તૃષ્ણાના જીલ્મો જણાવે છે:—

દીલમાં વસી આ જ્યાં સુધી જીવ ત્યાં સુધી સંસારને,
સારો ગણે બીન સમજથી નરસો ગણે છે મોક્ષને;
તે ભોગ તૃષ્ણા દૂર થતાં સંસાર ધૂળ જેવો ગણે,
બગડ્યું વણું હે જીવ! તારૂં ચેત ઝટ તું આ ક્ષણે. ૨૦૧

અર્થ:—હે જીવ! જ્યાં સુધી આ ભોગતૃષ્ણા તારા દીલમાં રહેલી છે ત્યાં સુધી તું સંસારને સારો ગણે છે અને

તૃષ્ણા વગરના સાધુઓને જેહ સુખ અહિંયાં મલે,
તે ધનિક મોટા કિમ લહે ? તૃષ્ણાનલે તેઓ ખલે. ૨૦૫

અર્થ:—તે ભોગતૃષ્ણા રહિત ઉત્તમ મનુષ્યો ઇન્દ્રના પણુ નાયક ગણાય છે અને પંડિતોના સમૂહથી વખણાય છે. તૃષ્ણાના અભાવે સન્ત પુરૂષો જે ખરી શાંતિને પામે છે તે શાંતિ ચક્રવર્તીને પણ હોતી નથી, એ પ્રમાણે તૃષ્ણા એટલે કોઈ પણ પ્રકારની આશા રહિત નિરસિલાષ સાધુઓને અહીંયાં જે સુખ મળે છે તે મોટા ધનવાનને પણ ક્યાંથી મળે ? એટલે મોટા ધનવાનને પણ તે સાચું સુખ હોતું નથી, કારણ કે તેઓ તો તૃષ્ણાનલથી એટલે તૃષ્ણા રૂપી અગ્નિથી બળી રહ્યા છે, જેથી તેમને સંતોષ નહિ હોવાથી ખરું સુખ (તેઓને) મળતું નથી. ૨૦૫

ચક્રવર્તીની ઉત્તમ ભાવના જણાવે છે:—

જેને વડીલ હઠાવતા તે કામને કિમ પોષીએ,
એમ નીચ ગણાઈએ તિણુ વૃદ્ધ માર્ગે ચાલીએ;
એવું વિચારી ચક્રવર્તી સકલ ઋદ્ધિ છોડતા,
આપ કુણુ ઇમ પૂછતાં હું ભિક્ષુ છું ઇમ બોલતા. ૨૦૬

અર્થ:—પોતાના વડીલ શ્રી ઋષભદેવ પ્રભુ ત્રિગેરે મહાપુરૂષોએ જે કામને હરાવ્યો, (હઠાવ્યો) એટલે વિષયોના ત્યાગ કર્યો, તેજ વિષયોનું મારાથી કેવી રીતે પોષણ કરી શકાય ? અર્થાત્ તે વિષયોના ત્યાગ કરવો જોઈએ. જે એ પ્રમાણે ન ચાલીએ, તો અમે નીચ ગણાઈએ તેથી અમારે વૃદ્ધ પુરૂષોના

અર્થ:—વાંદરાની જાત ઘણી ચંચળ છે, એક ઠેકાણે સ્થિર રહેતી નથી. જેમ તે વાંદરાને દારૂ પાયો હોય, વળી તેને વીંછી કરડે અને ભૂત વળગે, ત્યારે તે જેમ ચારે તરફ ફૂદાફૂદ કરી મૂકે, તેના જેવું તું ચિત્તને સમજજે. એટલે ચિત્ત ઘણું ચંચળ છે, તેથી તે જરા વાર પણ ચપળતા મૂકતું નથી. અને ભોગતૃષ્ણાને લઈને સર્વ સ્થળે ભમ્યા કરે છે. પરંતુ તે ભોગતૃષ્ણાને દૂર કરવામાં આવે તો અશુચિપુંજ એટલે અપવિત્ર વસ્તુના ઢગલા સમાન સ્ત્રી વિગેરેના વિષય-ભોગોમાં મન શું આનંદ માને? એટલે તે વિષયોમાં આનંદ નજ માને. ૨૦૩

ભોગતૃષ્ણા ભયંકર પાપ કરાવે છે એમ જણાવે છે:—
સરખું મનુજપણું ખેડિમાં દેખાય છે આ આંખથી,
ત્યાં દાસ થઈને નિંદકર્મ કરાય એક મનુષ્યથી;
તેમાંહિ હેતુ ભોગતૃષ્ણા તેહને જે પરિહરે,
તે ના કદાપિ પાપ કરતાં સર્વ સ્થલ મોજે ફરે. ૨૦૪

અર્થ:—આ આપણી આંખથી જાંને મનુષ્યોમાં મનુષ્ય-પણું સરખું જણાય છે, છતાં તેમાંના એક મનુષ્ય વડે નોકર થઈને નિંદ-નિંદવાલાયક કાર્યો કરાય છે તેમાં હેતુ રૂપ ભોગ-તૃષ્ણાજ કહી શકાય. પરંતુ તે ભોગતૃષ્ણાને જે દૂર કરે છે તે કદાપિ પણ પાપકર્મો કરતા નથી. અને દરેક સ્થળે મોજથી ફરે છે. ૨૦૪

નિષ્કામવૃત્તિ સુખદાયક છે, એમ જણાવે છે:—
તેહીજ નાયક ઈંદ્રના વખણાય પંડિત વર્ગથી,
તે સંત સાચી શાંતિ પામે ચક્રિને પણ તે નથી;

અર્થ:—હે જીવ ! તને વિષયાદિમાં તથા સ્ત્રીદ્રવ્ય વગેરે સાંસારિક પદાર્થોને વિષે જેવી રમણતા-આસક્તિ છે તેવી અથવા તેથી વધારે જે તું શાસનને વિષે એટલે જિનધર્મની આરાધના કરવામાં રાખે, તો તું નક્કી થોડા વખતમાં અને થોડી મહેનતે અવિચલ એટલે નાશ રક્ષિત મોક્ષના સુખને વાજતે ગાજતે એટલે અતિ આનંદ પૂર્વક પામીશ. ૨૦૮

વિષ કરતાં વિષયની અધિકતા વિગેરે જણાવે છે:—

વિષને વિષયમાં જે તફાવત ઝેર ખાતાં મારશે, પણ આ વિષય તો ધ્યાવતાં પણ મરણ ખૂંડ આપશે; જેથી વીંટાયે જીવ ચીકણાં કર્મથી વ્યુત્પત્તિ એ, ભાખી પ્રભુએ વિષયની જે જે વિચારી શાંતિએ. ૨૦૯

અર્થ:—હે જીવ ! તું ‘વિષ’ અને ‘વિષય’ એ બંનેનો તફાવત જરૂર વિચારજે. વિષ એટલે ઝેર તો ખાય ત્યારે ખાનાર માણસ મરણ પામે છે, પરંતુ આ ‘વિષય’ તો ધ્યાવતાં એટલે યાદ કરતાં પણ ખૂંડ એટલે ખરાબ મરણ પમાડે છે. ‘વિષય’ની વ્યુત્પત્તિ એટલે શબ્દાર્થ પ્રભુએ આ પ્રમાણે કહ્યો છે:—જેનાથી જીવ ચીકણાં કર્મો વડે વીંટાય તે વિષય કહેવાય. માટે તું શાંતિથી તેનો વિચાર કરીને તેવા તીવ્ર દુઃખદાયી શબ્દાદિ વિષયોનો જરૂર ત્યાગ કરજે. ૨૦૯

વિષયથી કયા કયા જીવો દુઃખી થયા ? તે જણાવે છે:—

વિષયો વિનશ્વર નિશ્ચયે વિકરાલ દુઃખને આપતા, અહિં ભૂલનારા આર્દ્ર કુંવરે સંયમે ખાધી ખતાં;

માર્ગે આલપું જોઈએ. એવું વિચારીને ભરત ચક્રવર્તી વિગેરે ભવ્ય જીવેએ પોતાની છ ખંડની ઋદ્ધિ વિગેરેનો ત્યાગ કર્યો. અને ભિક્ષુક બન્યા એટલે આરિત્ર ધર્મને અંગીકાર કર્યો. અને તમે કોણ છો ? એમ પૂછવામાં આવે ત્યારે હું ભિક્ષુક છું એ પ્રમાણે કહેતા. એટલે ચક્રવર્તી કરતાં પણ ભિક્ષુકપણામાં તેમને પરમ શાંતિ સુખનો અનુભવ થતો હતો. ૨૦૬

ખરું સુખ ત્યાગમાંજ છે, એમ જણાવે છે:—

“હું ચક્રવર્તી” એમ કહેતાં જે ન પામે હર્ષને,
 “હું ભિક્ષુ” આવું જોડતાં તે અધિક પામે હર્ષને;
 આથીજ સાબીત થાય છે સુખ ત્યાગમાં નહિ ભોગમાં,
 વખણાય ધન્ય મુનીશતિણ ઈમ જાણ નવમા અંગમાં. ૨૦૭

અર્થ:—ચક્રવર્તીપણામાં ‘હું ચક્રવર્તી છું’ એમ કહેતાં જે સાત્ત્વિક હર્ષ પામતા નહોતા, તેવો સાત્ત્વિક આનંદ “હું ભિક્ષુ-સાધુ છું” આ પ્રમાણે જોડતાં તેઓ પામે છે. આથી સાબીત થાય છે કે ત્યાગ (સંયમની સાધના) માં ખરું સુખ છે પણ ભોગમાં ખરું સુખ નથી. આ કારણથી એવા ગુણવંત ધન્ય મુનીશ્વરનાં નવમા અંગમાં (અનુત્તરોવવાઈમાં) ખહું વખાણ કર્યું છે. ૨૦૭

મમતા રાખવાનું સ્થલ જણાવે છે:—

વિષયાદિમાં જેવી રમણતા તેમ દ્રવ્યાદિક વિષે,
 તેવીજ અથવા તો વધારે રાખ જે શાસન વિષે;
 તો નિશ્ચયે થોડા ક્ષણે હે જીવ ? થોડી મહેનતે,
 પામીશ અવિચલ મુક્તિ કેરા શર્મ વાજતે ગાજતે. ૨૦૮

માછલું રસના રસે ઝટ કણકને ખાવા જતાં,
કાંટા વિષેજ ભરાય જીભ કપાય મૃત્યુ પામતા;
વશ થાય શીઘ્ર શિકારીને શબ્દ શ્રવણ રાગે કરી,
હરિણ છેવટ મૃત્યુ પામે વેદના સહી આકરી. ૨૧૨

અર્થ:—રસના રસે એટલે જીભના સ્વાદમાં આસક્ત થએલું માછલું કાંટામાં ભરાએલ કણકને ખાવા જતાં તેની જીભ કાંટામાં ભરાઈ જાય છે, તેથી કપાઈને મરણ પામે છે, તથા શબ્દ સાંભળવાના રાગને લઈને હરણીયાં જલ્દી શિકારીને વશ થાય છે, અને આકરી વેદના સહન કરીને અંતે મૃત્યુ પામે છે. ૨૧૨

વળી ગંધ કેરી લાલચે ભમરા કમળ ડોડા વિષે,
ખીડાઈ મૃત્યુ પામતા હીવા તણી જ્યોતિ વિષે;
ઝંપલાઈ મરત પતંગિયા દેખી હીપકની જ્યોતને,
આ ભાવના હૃદયે ઉતારી ચેત જીવ! તું ચેતને. ૨૧૩

અર્થ:—વળી નાકના વિષય ગંધને વિષે આસક્ત થએલા ભમરા કમળના ડોડાને વિષે ખીડાઈને મૃત્યુ પામે છે. તથા આંખના વિષય રૂપને વિષે આસક્ત થવાથી પતંગીયા હીપકનો પ્રકાશ દેખી તેને વિષે ઝંપલાઈને મરણ પામે છે. આ પ્રમાણે એક એક ઇન્દ્રિયના વિષયમાં આસક્ત થવાથી દુઃખ અને મરણની પ્રાપ્તિ થાય છે એ ભાવના એટલે વિચારણાને હૃદયમાં ઉતારીને હે જીવ! તું ચેતને. એટલે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં લગાર પણ આસક્તિ રાખીશ નહિ. ૨૧૩

રાવણ સરીખો રાજવી પણ નરક ચોથી પામિયો,
આ ભવ વિષે પણ તેહની બહારે ન કોઇ આવિયો. ૨૧૦

અર્થ:—આ વિનશ્વર એટલે નાશવંત વિષયો નિશ્ચયે
વિકરાળ એટલે લયંકર દુઃખને આપનારા છે. આ મુદ્દો ભૂલી
જનારા આર્દ્રકૃંવરે સંયમને વિષે ખત્તા ખાધી એટલે ચારિ-
ત્રથી ભ્રષ્ટ થયા. રાવણ જેવો રાજા પણ વિષયના પાપને લીધે
ચોથી નરકે ગયો, તેમજ આ ભવમાં પણ તેની મદદે કોઇ
આવું નહિ. ૨૧૦

વિષય મરણ પમાડે છે, વિગેરે દૃષ્ટાંત સાથે ત્રણ શ્લોકમાં
જણાવે છે:—

એક પણ વિષયાનુરાગે જીવ મૃત્યુ પામતા,
પાંચ વિષયો માંહિ રાગી નર મરણ બહુ પામતા;
સ્પર્શમાં આસક્ત કરતાં હસ્તિ દુઃખિયો થઈ રહે,
હાથિણી ચિતરેલ જોઈ કામ વશ ખાડે પડે. ૨૧૧

અર્થ:—પાંચ ઇન્દ્રિયોના શબ્દાદિ વિષયોમાંના એક
પણ વિષયથી જીવો મૃત્યુને વશ થાય છે, તો પછી શબ્દાદિ
પાંચે વિષયોમાં આસક્ત મનુષ્યો ઘણીવાર મરણને પામે. અહીં
દરેકનાં દૃષ્ટાંત આ પ્રમાણે—એક સ્પર્શ ઇન્દ્રિયના વિષયમાં
આસક્ત થવાથી ખાડામાં પડેલો હાથી દુઃખી થઈને રહે છે,
તેથી તે આનંદથી હરી ફરી શકતો નથી, અને મનુષ્યના
બંધનમાં રહેવું પડે છે. હાથી ખાડામાં ચિતરેલી હાથણી
જોઈને કામવશ થઈ ખાડામાં પડી ઘણાં દુઃખો ભોગવે છે. ૨૧૧

આ કારણે પરતંત્રતા આગમ તણી નિત રાખીએ,
જિમ આત્મવીર્યદ્વાસ વધતાં મોહ ભૂપ હરાવીએ. ૨૧૫

અર્થ:—જિનેશ્વરના વચન રૂપી લગામ ઇન્દ્રિય રૂપી
ઘોડાને વશ રાખે છે. અને ચારિત્રના માર્ગે લઈ જાય છે,
અને મનની અંચળતાને દૂર કરે છે. આ કારણથી આગમની
પરતંત્રતા એટલે આગમના વચનને અનુસારે ચાલવાપણું
હંમેશાં રાખવું, જેથી આત્માના વીર્યનો ઉદ્ધાસ વધવાથી
મોહ રૂપી બળવાન રાજાનો નાશ કરી શકાય. ૨૧૫

વિષયની વિડંબના સમજાવે છે:—

નિંબકીટક નિંબને કડવો છતાં મીઠો ગણે,
વિષય કડવા તે છતાં મોહી જનો મીઠા ગણે;
બળખા વિષે જિમ માંખ ચોંટે વિષય બળખામાં તથા,
અજ્ઞાન જન ચોંટી જતાં મોહે લહે પુષ્કલ વ્યથા. ૨૧૬

અર્થ:—જેવી રીતે લીંબડામાં ઉત્પન્ન થએલો કીડો
લીંબડો કડવો છતાં તેને મીઠો ગણે છે, તેવી રીતે વિષયો
પણ કડવા એટલે દુઃખદાયી હોવા છતાં મોહાસક્ત મનુષ્યો
તે વિષયોને મીઠા એટલે સુખ આપનારા છે, એમ માને છે.
જેમ લીંટના બળખામાં માખી ચોંટે છે તેમ વિષય રૂપી બળ-
ખામાં અજ્ઞાની મનુષ્ય ચોંટે છે એટલે વિષયમાં આસક્ત થાય
છે, જેથી કરીને ઘણી વેદના લોગવીને તરફડી તરફડીને મરણ
પામે છે. ૨૧૬

પ્રમાદને અને ગાડરિયા પ્રવાહને છોડવાનું કહે છે:—
 જગતાની ભેંસ પાડો ઉંઘતાનો વાત એ,
 સુણીને તજ પરમાદ ગાડરવાહ વેણુ વિચારજે;
 મહનિયાની કાણુમાં રાણી નૃપતિ આદિ ગયા,
 બીના ગધેડીના શિશુની સાંભળો દીલગીર થયા. ૨૧૪

અર્થ:—‘ જગતાની ભેંસ? ને ઉંઘતાનો પાડો ’ એ
 કહેવત સાંભળીને પ્રમાદ છોડો, તેમજ એવી ગાડરીયા પ્રવાહની
 પણ વાત છે તે આ પ્રમાણે—જેવી રીતે ગાડરીયા પ્રવાહની
 જેમ રાજા રાણી વગેરે મહનિયાની કાણુમાં ગયા. પરંતુ ત્યાં
 ગધેડીના બચ્ચાના મરણની વાત સાંભળીને દીલગીર થયા.
 એટલે તેમને પસ્તાવો થયો, તેથી ગાડરીયા પ્રવાહની માફક
 વગર વિચારે કોઈ કાર્ય કરવું નહિ. ૨૧૪

ઈંદ્રિયોને વશ કરવાનું સાધન જણાવે છે:—

જિનવચન રૂપ લગામ ઈંદ્રિય અશ્વને વશ રાખતી,
 ને ચરણપથે દોરતી મનની ચપલતા ટાળતી;

૧ એક ભેંસને પાડી વિચાર્યો તે વખતે પાડોશીની ભેંસને પાડો
 આવ્યો, પહેલી ભેંસનો માલિક ઉંઘતો જણીને બીજી ભેંસના
 જગતા માલિકે પાડીને કેકાણે પાડો મૂકી દીધો, બીજો દિવસે
 ખખર પડતાં પાડોશીએ કહ્યું કે એ તો જગતાની ભેંસ ને
 ઉંઘતાનો પાડો.

૨ આ કથા મેં સંવેગમાદાના અર્થમાં જણાવી છે તે ત્યાંથી
 જોઈ લેવી. અર્થ સહિત તે શ્રી જ્ઞાનધર્મ પ્રસારક સભાએ
 છપાવી છે.

વિષય રાગથી જોઈ રહી છે. તે પુરૂષ જ્યાં સુધી દેખાયો ત્યાં સુધી તેના તરફ તે જોઈ રહી; પરંતુ છેટે જતાં જ્યારે તે દેખાતો બંધ થયો ત્યારે તરતજ તે સ્ત્રી ખુરા-અશુભ મરણને પામી. આ પ્રમાણે વિષયના રાગે કરીને પરબવાળી સ્ત્રી મરણ પામી, એમ સમજીને હે જીવ ! લગાર પણ વિષયમાં પ્રેમ રાખીશ નહિ. ૨૧૮

કામની દશ દશા સ્પષ્ટ રીતે સમજાવે છે:—

કામ કેરું પ્રબલ સાધન રાગ ઇમ શ્રીવીર કહે,
રાગિ માનવ કામની અંતિમ દશા મૃત્યુ લહે;
તે કામની છે દશ દશા ત્યાં પ્રથમ ચિંતવના કરે,
બીજી દશા તે ધારિએ જે દેખવા ઇચ્છા કરે. ૨૧૯

અર્થ:—ત્રિશદાનંદન શ્રી મહાવીર પ્રભુએ કહ્યું છે કે કામ એટલે વિષયનું મુખ્ય બળવાન સાધન રાગ છે. અને તે રાગવાળો માણસ કામની છેલ્લી દશા મૃત્યુને પણ પામે છે. તે કામની દશ દશાઓ આ પ્રમાણે:—(૧) રાગી જેની પ્રત્યે રાગ-વિષય વાસના બળે તેની ચિંતવના અથવા વિચારણા કરે છે. અને (૨) બીજી દશામાં તે રાગી જીવ સામાને જોવાની ઇચ્છા કરે છે. ૨૧૯.

એ દશ દશાનુંજ વર્ણન ચાલે છે—

લાંબા નીસાસા નાંખવા એ જાણવી ત્રીજી દશા,
તાવ આવે એહ ચોથી તનુ દહે પંચમ દશા;

પ્રમાદને અને ગાડરિયા પ્રવાહને છોડવાનું કહે છે:—

જગતાની ભેંસ પાડો ઉંઘતાનો વાત એ,
સુણીને તજ પરમાદ ગાડરવાહ વેણુ વિચારજે;
મહનિયાની કાણુમાં રાણી નૃપતિ આદિ ગયા,
ખીના ગધેડીના શિશુની સાંભળો દીલગીર થયા. ૨૧૪

અર્થ:—‘ જગતાની ભેંસ? ને ઉંઘતાનો પાડો ’ એ કહેવત સાંભળીને પ્રમાદ છોડો, તેમજ એવી ગાડરીયા પ્રવાહની પણ વાત છે તે આ પ્રમાણે—જેવી રીતે ગાડરીયા પ્રવાહની જેમ રાજા રાણી વગેરે મહનીયાની કાણુમાં ગયા. પરંતુ ત્યાં ગધેડીના ખરચાના મરણની વાત સાંભળીને દીલગીર થયા. એટલે તેમને પસ્તાવો થયો, તેથી ગાડરીયા પ્રવાહની માફક વગર વિચારે કોઈ કાર્ય કરવું નહિ. ૨૧૪

ઈંદ્રિયોને વશ કરવાનું સાધન જાણાવે છે:—

જિનવચન રૂપ લગામ ઈંદ્રિય અશ્વને વશ રાખતી,
ને ચરણપંથે દોરતી મનની ચપલતા ટાળતી;

૧ એક ભેંસને પાડી વિચાર્યો તે વખતે પાડોશીની ભેંસને પાડો આવ્યો, પહેલી ભેંસનો માલિક ઉંઘતો જાણીને બીજી ભેંસના જગતા માલિકે પાડીને ઠેકાણે પાડો મૂકી દીધો, બીજો દિવસે ખબર પડતા પાડોશીએ કહ્યું કે એ તો જગતાની ભેંસ ને ઉંઘતાનો પાડો.

૨ આ કથા મેં સંવેગમાલના અર્થમાં જણાવી છે તે ત્યાંથી જોઈ લેવી. અર્થ સહિત તે શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભાએ છપાવી છે.

આ કારણે પરતંત્રતા આગમ તણી નિત રાખીએ,
જિમ આત્મવીર્યોદ્ધાસ વધતાં મોહ ભૂપ હરાવીએ. ૨૧૫

અર્થ:—જિનેશ્વરના વચન રૂપી લગામ ઇન્દ્રિય રૂપી
ઘોડાને વશ રાખે છે. અને ચારિત્રના માર્ગે લઈ જાય છે,
અને મનની ચંચળતાને દૂર કરે છે. આ કારણથી આગમની
પરતંત્રતા એટલે આગમના વચનને અનુસારે ચાલવાપણું
હંમેશાં રાખવું, જેથી આત્માના વીર્યનો ઉદ્ધાસ વધવાથી
મોહ રૂપી બળવાન રાજાનો નાશ કરી શકાય. ૨૧૫

વિષયની વિડંબના સમજાવે છે:—

નિંબકીટક નિંબને કડવો છતાં મીઠો ગણે,
વિષય કડવા તે છતાં મોહી જનો મીઠા ગણે;
બળખા વિષે જિમ માંખ ચોંટે વિષય બળખામાં તથા,
અજ્ઞાન જન ચોંટી જતાં મોહે લહે પુષ્કલ વ્યથા. ૨૧૬

અર્થ:—જેવી રીતે લીંબડામાં ઉત્પન્ન થએલો કીડો
લીંબડો કડવો છતાં તેને મીઠો ગણે છે, તેવી રીતે વિષયો
પણ કડવા એટલે દુઃખદાયી હોવા છતાં મોહાસક્ત મનુષ્યો
તે વિષયોને મીઠા એટલે સુખ આપનારા છે, એમ માને છે.
જેમ લીંટના બળખામાં માખી ચોંટે છે તેમ વિષય રૂપી બળ-
ખામાં અજ્ઞાની મનુષ્ય ચોંટે છે એટલે વિષયમાં આસક્ત થાય
છે, જેથી કરીને ઘણી વેદના ભોગવીને તરફડી તરફડીને મરણ
પામે છે. ૨૧૬

રાગ એ ખૂરી ચીજ છે, એમ દૃષ્ટાંત દઈને એ શ્લોકમાં સમજાવે છે:—

જીવન અદ્ય કરાવનારા સાત હેતુ સમૂહમાં,
રાગ અધ્યવસાય ભાગ્યે વિષયરાગી વિષયમાં;
કરતાં પ્રવૃત્તિ ઘટાડતો પ્રિય જીવનને ના ભૂલજે,
ને પરખવાળી નારનું દૃષ્ટાંત ખૂબ વિચારજે. ૨૧૭

અર્થ:—આયુષ્યને ઓછું કરનારા સાત હેતુઓમાં રાગના અધ્યવસાયને પણ ગણાવ્યો છે. સમજવાનું એ કે વિષયમાં રાગનો અધ્યવસાય કરનાર જીવ વિષયમાં પ્રવૃત્તિ કરીને પોતાના પ્રિય જીવનને એટલે આયુષ્યને ઓછું કરે છે, એ વાત ભૂલીશ નહિ. અને શ્રી લોકપ્રકાશમાં રાગના અધ્યવસાયથી મરણ પામનાર પરખવાળીનું દૃષ્ટાંત કહેલું છે તેનો તું ખૂબ વિચાર કરજે. ૨૧૭

પરખવાળી સ્ત્રીનું દૃષ્ટાંત આ પ્રમાણે:—

જલપાન કરવા એક માનવ પરખ સ્થાને આવિયો,
ત્યાં પરખવાળી નારિને બહુ રાગ જોતાં જાગિયો;
જલ પી જનારા પુરૂષ દિશિએ વિષય રાગે દેખતી,
છોટે જતાં ના દેખતાં ઝટ મરણ ખૂર પામતી. ૨૧૮

અર્થ:—એક માણસ પરખ આગળ પાણી પીવાને આવ્યો, માણસને જોઈ પરખવાળી સ્ત્રીને તેના ઉપર ઘણો રાગ-કામ-રાગ ઉત્પન્ન થયો, તે માણસ પાણી પીને ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો. તે જે દિશા તરફ જતો હતો તે તરફ તે પરખવાળી સ્ત્રી

વિષય રાગથી જોઈ રહી છે. તે પુરૂષ જ્યાં સુધી દેખાયો ત્યાં સુધી તેના તરફ તે જોઈ રહી; પરંતુ છેટે જતાં જ્યારે તે દેખાતો બંધ થયો ત્યારે તરતજ તે સ્ત્રી ખુરા-અશુભ મરણને પામી. આ પ્રમાણે વિષયના રાગે કરીને પરબવાળી સ્ત્રી મરણ પામી, એમ સમજીને હે જીવ ! લગાર પણ વિષયમાં પ્રેમ રાખીશ નહિ. ૨૧૮

કામની દશ દશા સ્પષ્ટ રીતે સમજાવે છે:—

કામ કેરું પ્રબલ સાધન રાગ ઇમ શ્રીવીર કહે,
રાગિ માનવ કામની અંતિમ દશા મૃત્યુ લહે;
તે કામની છે દશ દશા ત્યાં પ્રથમ ચિંતવના કરે,
બીજી દશા તે ધારિયે જે દેખવા ઇચ્છા કરે. ૨૧૯

અર્થ:—ત્રિશલાનંદન શ્રી મહાવીર પ્રભુએ કહ્યું છે કે કામ એટલે વિષયનું મુખ્ય બળવાન સાધન રાગ છે. અને તે રાગવાળો માણસ કામની છેલ્લી દશા મૃત્યુને પણ પામે છે. તે કામની દશ દશાઓ આ પ્રમાણે:—(૧) રાગી જેની પ્રત્યે રાગ-વિષય વાસના જાગે તેની ચિંતવના અથવા વિચારણા કરે છે. અને (૨) બીજી દશામાં તે રાગી જીવ સામાને જોવાની ઇચ્છા કરે છે. ૨૧૯.

એ દશ દશાનુંજ વર્ણન આલે છે—

લાંબા નીસાસા નાંખવા એ જાણવી ત્રીજી દશા,
તાવ આવે એહ ચોથી તનુ દહે પંચમ દશા;

ખાતાં અરૂચિ હોવે દશા છઠ્ઠી જિણુંદા ખોતતા,
સાતમી સૂઈ કહી તિમ આઠમી છે ગાંડછા.૨૨૦

અર્થ:—(૩) ત્રીજી દશામાં તે રાગી લાંબા નિસાસા નાખે છે. (૪) ચોથી દશામાં તેને તાવ આવે છે. (૫) શરીર બળ્યા કરે તે પાંચમી દશા તથા (૬) ખાવા ઉપર અરૂચિ-અપ્રીતિ ઉપજે છે તે છઠ્ઠી દશા જાણવી, એ પ્રમાણે જિનેશ્વરો કહે છે (૭) સાતમી દશામાં તેને મૂર્છા આવે છે. હિતાહિતનું ભાન રહેતું નથી. (૮) ગાંડછા એટલે જેમ તેમ ખોલે તે કામી પુરૂષની આઠમી દશા જાણવી. ૨૨૦.

છેલ્લી બે દશા અને ચાલુ પ્રસંગે ગીતાની પણ સંમતિ જણાવે છે:—

બેશુદ્ધિ નવમી મરણ પામે એહ દશમી જાણિએ,
રાગના પરિણામ આવા વિષયરતિને છોડીએ;
આ વાત પણ રૂપાન્તરે ગીતા કખૂલે એહની,
દુઃખમાં ખીના સુણીને છોડ વૃત્તિ વિષય તણી.૨૨૧

અર્થ:—નવમી દશામાં તેને બેશુદ્ધિ આવે છે એટલે કે તેને ભાન રહેતું નથી. તથા મરણ થાય તે તેની છેલ્લી દશમી અવસ્થા જાણવી. રાગના પરિણામ આવા દુઃખ આપે છે, એવું જાણીને વિષય રતિ એટલે કામ ક્રીડાનો ત્યાગ કરવો. આજ વાતને રૂપાન્તરે એટલે બીજી રીતે ગીતા પણ કખૂલ રાખે છે. તેની હકીકત દુઃખમાં સંલગ્નને તું વિષયની વૃત્તિ એટલે ભાવનાનો ત્યાગ કરજે. ૨૨૧.

ગીતાની ખીના ટૂંકમાં જણાવે છે:—

વિષયો તણી ચિંતા કરતા પ્રેમ તેમાં સંપન્ને,
પ્રેમથી નીચ કામ પ્રકટે ક્રોધ કામે ઉપન્ને;
ક્રોધથી સંમોહ આથી મતિ તણો વિભ્રમ હુવે,
મતિ વિભ્રમે લય બુદ્ધિનો નિજ નાશ બુદ્ધિલયે હુવે.૨૨૨

અર્થ:—વિષયોની વિચારણા કરવાથી તેની ઉપર પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રેમને લઇને નીચ કામ એટલે વિષય લોગની ઈચ્છા પ્રગટ થાય છે. કામને લીધે ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. ક્રોધથી સંમોહ થાય છે. સંમોહને લીધે બુદ્ધિનો વિભ્રમ થાય છે. જેથી યોગ્યાયોગ્યની વિચારણા નાશ પામે છે. મતિ-વિભ્રમ થવાથી બુદ્ધિનો નાશ થાય છે. અને બુદ્ધિનો નાશ થવાથી છેવટે પોતાનો નાશ થાય છે. ૨૨૨.

રોગને જીતવાનાં પાંચ કારણો અને રોગના ૬ કારણ જણાવે છે —

શાસ્ત્રે કહ્યા છે પાંચ કારણ રોગને જીતવા તણાં,
વિષયજન્ય તેમાં ગણ્યો તિમ પ્રવર શ્રી સ્થાનાંગના,
નવમાધ્યયનમાં ઉક્ત ગદ નવ કારણોમાં ગણધરે,
વિષય લોભુપતા જણાવી સૂઠ તે ના પરિહરે.૨૨૩

અર્થ:—સિદ્ધાન્તમાં રોગને જીતવાનાં પાંચ કારણો જણાવ્યા છે તેની અંદર વિષયજન્ય એટલે વિષયોને જીતવા અથવા ઇન્દ્રિયોના વિકારોને રોકવા એમ પાંચ એક કારણ જણાવ્યું છે. તથા ઉત્તમ શ્રી સ્થાનાંગ સૂત્રના નવમા અધ્ય-

યનમાં ગણુધર મહારાજે રોગની ઉત્પત્તિના નવ કારણો જણાવ્યા છે. તેમાં વિષયની લોભુપતાથી રોગ થાય એમ કહ્યું છે. છતાં મૂર્ખા જીવો વિષયોનો ત્યાગ કરતા નથી, એ આશ્ચર્ય છે. હે જીવ! ઉપરની ખીના યાદ રાખીને જરૂર કામરાગને છોડજે. ૨૨૩

મધુગિંદુનું દષ્ટાંત દશ શ્લોકમાં જણાવે છે:—

વિષયના ઉપભોગથી બહુ દુઃખ ઇમ જિનવર કહે,
સર્પ તણાં દાણાં થકી પણ બહુજ થોડું સુખ લહે;
દષ્ટાંત મધુના ળિંદુનો આસ્વાદ કરનારા તણું,
વૈરાગ્ય રંગ વધારવા સંક્ષેપથી હું તે ભણું. ૨૨૪

અર્થ:—વિષયના સેવનથી મોહી જીવોને ઘણું દુઃખ ભોગવવું પડે છે એ પ્રમાણે જિનેશ્વરે કહેલું છે. તથા તેઓ સરસવના દાણાથી પણ ઘણું થોડું સુખ મેળવે છે, આ બાળતમાં મધુગિંદુનો સ્વાદ આનનાર જીવનું દષ્ટાંત જણાવું. તે દષ્ટાંત વૈરાગ્ય ભાવના વધારવા માટે દુઃકાણમાં હું આગળ જણાવું છું. ૨૨૪

સાર્થ ભૂદ્યો એક જન જંગલ વિપે દાખલ થતાં,
તેહને જોયો ભયંકર હાથીએ જોયા છતાં;
મારવાને દોડતો આકાશમાંહિ ઉછાળતો,
જન જળવવા દૂવામાં પુરૂષ પડતું મૂકતો. ૨૨૫

અર્થ:—એક માણસ ચાલતાં ચાલતાં રસ્તામાં પોતાના સાર્થ (મથવારા)થી ભૂદો પડી ગયો. આગળ જતાં તે એક

જંગલમાં દાખલ થયો. ત્યાં તે માણસને એક ભયંકર હાથીએ જોયો. જોઈને તેને મારવાને દોડયો. તે તેને પકડીને આકાશમાં ઉછાળવા લાગ્યો, મહા મહેનતે છૂટેલા તે માણસે પોતાનો જીવ બચાવવા માટે રસ્તામાં આવેલ કૂવામાં પડતું મૂક્યું. ૨૨૫

કૂપકંઠ વિષે લખડતી વડ તણી વડવાઈને,
અવલંબતાં નીચે નિરખતાં નિરખતો અજગર અને;
ચારે ખુણામાં ચાર સર્પો ઉપર વડની ડાળને,
શ્વેત કાળા બેઉ ઉંદર છેદતા કરી ચત્તને. ૨૨૬

અર્થ:—તે કૂવાના કાંઠાને વિષે ઉગેલા એક વડની વડવાઈ પકડીને તે લખડી રહ્યો. નીચે નજર કરી તો કૂવામાં તેણે એક મોટા અજગરને મેઠાં પહોળું કરીને પોતાને ગળી જવા તૈયાર થઈને રહેલો જોયો. તથા કૂવાના ચાર ખુણામાં ચાર સર્પોને જોયા. વળી તેણે વડની તે ડાળને વળગીને એક કાળો ઉંદર અને એક ધોળો ઉંદર એમ બે ઉંદરો તે ડાળને કાપી નાખવાનો ઉદ્ધેશ કરતા જોયા. ૨૨૬

ગજ હલાવે ડાળ સૂંઢથી મારવાને તેહને,
ઈમ થતાં ત્યાં મધપુડાની માંખ મારે ડંખને;
નીકળવાને બહાર ઉંચું મુખ કરે કંટાળીને,
મધુબિંદુના આસ્વાદથી પણ માનતો કંઈ શર્મને. ૨૨૭

અર્થ:—તે કૂવાના કાંઠે આવી પહોંચેલો હાથી તે માણસને મારવાને માટે પોતાની સૂંઢ વડે વડની ડાળને

હાલવા લાગ્યો. તે ડાળ હાલવાથી તે વડમાં ડાળને ચોટેલો
મધપુડો હતો તેમાંથી મધમાખો ઉડીને તેને ડંખ મારવા
લાગી. આ પ્રમાણે તે માણસ ચારે તરફથી વેદના ભોગવી
રહ્યો છે. છેવટે કંટાળીને બહાર નીકળવાનો રસ્તો જોવાને
તેણે ઉંચું સુખ કર્યું. તે વખતે તેની ઉપરના ભાગમાં આવેલા
મધપુડામાંથી મધનું એક ટીંપું તેના મોંમાં પડ્યું. તેના
સ્વાદથી આવી દુઃખી અવસ્થામાં સપડાએલો છતાં પણ તે
સુખ માનવા લાગ્યો. ૨૨૭

દુઃખમય સ્થિતિ આ જોઈને વિદ્યાધરે કૃષ્ણા કરી,
કહ્યું મુજ વિમાને બેસીને તું થા સુખી ચિંતા હરી;
કૂપજન બોલે જરા મુજ રાહ જૂઓ બિંદુને,
ચાટી-લઉં રોકાય ખેચર તોય ન તજે સ્વાદને. ૨૨૮

અર્થ:—આ પ્રમાણે મધનું ટીંપું પડે છે તેમાં તે
માણસ સુખ માને છે. પણ ચારે તરફ દુઃખથી ઘેરાએલો
છે તેનો તેને વિચાર નથી. આવી દુઃખવાળી અવસ્થામાં રહેલા
તેને ઉપર થઈને જતા વિદ્યાધરે જોવાથી તેને તેના ઉપર
દયા આવી, તેથી તેણે કહ્યું કે હે ભાઈ ! તું મારા વિમાનમાં
બેસ અને તારી ચિંતા દૂર કરીને તું સુખી થા. ત્યારે તે
કૂવામાં વચ્ચે લગડી રહેલા માણસે કહ્યું કે હું હમણાં આવું
છું. જરા મારી વાટ જુઓ. કારણ કે આ મધનું બિંદુ
પડવાની તૈયારીમાં છે, તેને હું ચાટી લઉં. તે સાંભળીને તે
વિદ્યાધર થોડી વાર રોકાયો. તો પણ તે કૂવામાં લગડેલો
માણસ મધના બિંદુને ચાટવાની લાલસા છોડતો નથી. ૨૨૮

મધુળિંદુનું દૃષ્ટાંત ઘટાવે છે:—

પ્રથમ જેમ જવાળ મુણતાં છેવટે તે થાકીને,
નિજ નગરમાં જાય એમ ઘટાવજે દૃષ્ટાંતને;
સાર્થ ભૂલેલા મનુજ સમ વિષય રાગી ભવિજના,
ગજ તેહ મૃત્યુ સર્વની કેડે ભમે તું ભૂલ ના.૨૨૬

અર્થ:—થોડી વારે તે વિદ્યાધરે તેને કહ્યું કે હે ભાઈ હવે તો ચાલ આ મારા વિમાનમાં બેસીજા. ત્યારે તેણે ફરીથી પણ ખેલાંની માફક જવાળ આપ્યો. એમ વારંવાર કહ્યા છતાં ન માનવાથી છેવટે તે વિદ્યાધર કંટાળીને પોતાના સ્થળે ચાલ્યો ગયો. અને તે માણસ ત્યાંને ત્યાં રહ્યો. આ દૃષ્ટાંતનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે ઘટાવવો:—સાર્થ એટલે ટોળાથી ભૂલા પડી ગયેલા માણસના જેવા વિષયમાં આસક્ત ભવ્ય જનો જાણવા. હાથીના જેવું મૃત્યુ જાણવું, જે સર્વ જીવોની પાછળ ભરી રહ્યું છે. હે જીવ ! એ વાત તું ભૂલીશ નહિ. ૨૨૬

વસ્તુપાલ પ્રશ્નનો જવાળ આપે છે:—

મંત્રીશ વસ્તુપાલને પૂછે કુશલ બીજા જનો,
આયુ ઘટે છે નિત કુશલ કયાં? એ જવાળ વિવેકનો;
ઈંદ્રના અર્ધાસને તે બેસતા શ્રેણિક ગયા,
મરણનો ન ઇલાજ જન્મ્યા જેહ તેહ મરી ગયા.૨૩૦

અર્થ:—આ પ્રસંગે યાદ રાખવા જેવી બીના એ છે કે બીજા માણસો મંત્રીશ્વર વસ્તુપાલને કુશલ સમાચાર પૂછે છે

ત્યારે મન્ત્રીશ્વર વિવેકપૂર્વક જવાબ આપે છે કે હું મેં શાં ક્ષણે ક્ષણે માંડે આયુષ્ય ઘટતું જાય છે, તો કુશળતા ક્યાંથી હોય ? ઇન્દ્રના અર્ધા આસન ઉપર જે બેસતા હતા તે શ્રેણિક મહારાજ પણ ચાલ્યા ગયા. મરણથી બચવાનો કોઈ ઉપાય નથી, કારણ કે જેટલા જન્મ્યા તેટલા અવશ્ય મરવાના છે. કોઈ અમર રહ્યું નથી. ૨૩૦

આયુષ્ય વધેજ નહિ, એમ દષ્ટાંત દઈને જણાવે છે:—

અલપ જીવનને વધારો એમ મુરપતિ વીનવે,
વીર પ્રભુ ઉત્તર દીએ ત્રણ કાલ ઇમ ના સંભવે;
જિનરાજ ચક્રી કેશવો બલદેવ બલવંતા હતા,
પણ આઉખું સંપૂર્ણ હોતાં મરણપંથે ચાલતા. ૨૩૧

અર્થ:—જ્યારે વીરપ્રભુનો મરણ કાલ નજીક આવ્યો ત્યારે ઇન્દ્ર મહારાજે ભગવાન શ્રી મહાવીર સ્વામીને કહ્યું કે હે પ્રભુ ! આપ આપનું આયુષ્ય જરાક વધારો, ત્યારે પ્રભુ મહાવીર દેવ જવાબ આપે છે કે ત્રણે કાળમાં એમ બની શકેજ નહિ. એટલે ભૂત કાળમાં કોઈનું આયુષ્ય વધ્યું નથી, વર્તમાન કાળમાં કોઈનું વધતું નથી અને ભવિષ્ય કાળમાં કોઈનું વધશે નહિ. કારણ કે તીર્થંકરો ચક્રવર્તીઓ કેશવો એટલે વાસુદેવો તથા બલદેવો જેઓ બળવાન હતા, તેઓ પણ જ્યારે પોતાનું આયુષ્ય પૂરેપૂરું લોગવાઈ રહ્યું. એટલે તેઓનું આયુષ્ય જ્યારે પૂરું થયું ત્યારે બીજા મનુષ્યોની પેઠેજ મરણના માર્ગે સંચર્યા છે. એટલે અહીંથી મરીને બીજા ભવમાં ગયા ૨૩૧.

આહુ પ્રસંગે મરણુનો કાયદો વિગેરે સમજાવે છે:—

સર્વ જગના જીવને આ કાયદો લાગુ પડે,
ધનવાંત કે નિર્ધન ભલે તોલાય સવિ એકે ધડે;
કૂપ તે સંસાર ગમનાગમન જલપૂરે ભર્યો,
તે ભયંકર નરકભૂમિ જેહ અજગર અહીં કહ્યો.૨૩૨

અર્થ:—પાછલા શ્લોકમાં જણાવ્યું કે જેટલા જન્મ્યા
તે બધાને મરણ પામવાનું છે. આ કાયદો તમામ
જગતના જીવોને લાગુ પડે છે. કારણ કે ધનવાન હોય કે
ધન રહિત હોય તે બધા એકજ ધડે તોલાય છે, એટલે
બધાને આયુષ્ય પૂરું થયે મરણ અવશ્ય આવવાનું છે.
પૂર્વે જણાવેલા મધુગિંદુના દષ્ટાંતમાં કૂવો તે આ સંસાર
જાણવો. અને તે ગમનાગમન એટલે એક ભવમાંથી બીજા
ભવમાં જવું અને ત્યાંથી આવવું તે રૂપ પાણીથી ભરેલો છે.
તથા કૂવામાં મોંદું ખોળું કરીને રહેલો જે અજગર કહ્યો
તે ભયંકર નરકભૂમિ જાણવી. ૨૩૨

આહુ દષ્ટાંતની ઘટના સમજાવે છે:—

સર્પ તેહ કષાય વડનું ઝાડ જીવન જાણવું,
જેહ ઉંદર ખેડે તે અજવાલિઉં અંધારિઉં;
મધમાખિયો તે વિવિધ વ્યાધિ જાણવી સંસારમાં,
ટીપું મધનું તે વિષયનો રાગ સુખ વૈરાગ્યમાં.૨૩૩

અર્થ:—ચાર સર્પો તે ચાર કષાયો જાણવા. અને
વડનું ઝાડ તે પોતાનું જીવન (આયુષ્ય) જાણવું. તથા બે

ઉંદરો જે વડનો ડાળી કાપી રહ્યા છે તે બે ઉંદરના જેવું
અજવાળીયું અને અંધારીઉ (બે પક્ષ) જાણવું. તથા મધ-
માખીઓ તે સંસારમાં જીવેને ઉત્પન્ન થતી જુદા જુદા
પ્રકારની વ્યાધિઓ (રોગો) જાણવી. તથા મધનું ટીપું
તે ઇન્દ્રિયના વિષયો તરફનો રાગ-આસક્તિ જાણવી. એમ
વિચારીને જરૂર સમજવું કે ખરું સુખ તો વૈરાગ્યમાં એટલે
ત્યાગ દશામાંજ રહેલું છે. ૨૩૩

ભોગના દુઃખો વિગેરે સમજાવે છે:—

નિગોદાદિક દુઃખ આગળ દેવસુખ પણ અદ્ય છે,
સ્વર્ગથી ચ્યવનારને પણ ભ્રમણકાલ અનંત છે;
કંઠ સુધી ખાનારને લંઘન વિગેરે દુઃખ ઘણું
દેવને ભાવિ વિકટ સુખ કામ ભોગાદિક તણું. ૨૩૪

અર્થ:—આ પ્રસંગેહિ જીવ! તું યાદ રાખજે કે જીવને
નિગોદાદિક એટલે નિગોદ વગેરે એકેન્દ્રિયમાં પડતા દુઃખો
આગળ દેવતાનાં પણ વૈષયિક સુખો કાલની અપેક્ષાએ અદ્ય
એટલે થોડાંજ કહેવાય. અને સ્વર્ગમાં વધારેમાં વધારે આયુષ્ય
૩૩ સાગરોપમનું હોય છે તે પણ પૂરું થઈ જાય છે. અને
સ્વર્ગમાંથી ચ્યવેલા જીવો અનંતકાળ સુધી પણ સંસારમાં
રખડે છે. જેમ ગળા સુધી ખાનારને પેટમાં દુઃખવું અથવા
લાંઘણ કરવી વગેરે ઘણાં દુઃખ ભોગવવાં પડે છે તેમ દેવોને
વિષયના સુખો પરિણામે લયંકર દુઃખ આપે છે. ૨૩૪

વિષયસેવનથી થતા ગેરલાભ જાણાવે છે:—

કંપ ભ્રમ મૂર્છા બલક્ષય ખેદ ગ્લાનિ ફેર એ,
રાજ્યક્ષમાદિક વિપાકો મૈથુને અવધાર એ;
દુઃખવિપાક તણા નિદર્શન વિષયરાગ હઠાવતા,
ખણવા સમું છે વિષયસુખ ઇમિ ધર્મદાસ પ્રભાષતા.૨૩૫

અર્થ:—મૈથુનનું સેવન કરનાર અજ્ઞાની મોહીજીવોને શરીરનો કંપ, ચિત્તભ્રમ, મૂર્છા આવવી, બલની હાનિ થવી, ખેદ થવો, ગ્લાનિ થવી, ફેર આવવા તથા રાજ્યક્ષમાદિક એટલે ક્ષય વગેરે લયંકર રોગોની પીડા ભોગવવી પડે છે એમ હે જીવ ! તું નહીં જાણજે. શ્રી વિપાક સૂત્રમાંથી દુઃખરૂપી ફળને પામનારા જીવોના દષ્ટાંતો સાંભળીને વિષયના રાગને દૂર કરવો જોઈએ. આ બાળતમાં ધર્મદાસ ગણિએ કહ્યું છે કે વિષયનું સુખ ખણવા જેવું છે. જેમ ખણવાથી શરૂઆતમાં સાઈં લાગે છે પરંતુ અન્તે બળતરા બળે છે તેવી રીતે વિષયસુખ શરૂઆતમાં સુખાભાસ રૂપ લાગે પણ અન્તે તેમાંથી રોગની ઉત્પત્તિ થાય છે. ૨૩૫

વિષયના પાપે કેટલાએક નરકે પણ જાય છે, એમ જાણાવે છે:—

પ્રભુ દ્રવ્યના ભક્ષક અને પરનારી ગામી જીવડા,
નરકના સગ વાર દુઃખો ભોગવે થઈ રાંકડા;
પરનાર સાથે જેટલા ચાલા કરે આંખો તણા,
તે પ્રમાણ હજાર કલ્પ સુધી લહે દુઃખ નરકના.૨૩૬

દાસી પાસેથી રોહિણીના વચન સાંભળીને ઘણો ખુશી થઇને રાજા રોહિણીના ઘેર આવ્યો. રોહિણીએ રાજાનો આદર સત્કાર કર્યો. ત્યાર પછી સતી રોહિણીના કહેવાથી રાજા જમવા બેઠો. ૨૩૯

રોહિણી નંદ રાજાને શિખામણ આપે છે.—

એક સરખો સ્વાદ જોઇ ભૂપ ચમકી ચિત્તમાં,
રોહિણીને પૂછતો તાત્પર્ય શું? આ કાર્યમાં;
ઉત્તર દીએ આ વિવિધ ભોજન સ્થાનથી ને રંગથી;
જુદા છતાં રસમાં તફાવત જિમ જણાતો રજ નથી. ૨૪૦

અર્થ:—જમવા બેઠેલો રાજા બંધી જુદા પ્રકારની રસોઇનો એક સરખો સ્વાદ અનુભવીને ચિત્તમાં ઘણો ચમત્કાર પામ્યો. અને રોહિણીને પૂછવા લાગ્યો કે આ કાર્યમાં એટલે કે આવા પ્રકારની રસોઈ બનાવવાનું તાત્પર્ય અથવા સાર શો છે? આ પ્રમાણે રાજાએ પ્રશ્ન પૂછ્યો ત્યારે રોહિણીએ જવાબ આપ્યો કે જેમ આ જુદાં જુદાં પ્રકારનાં ભોજનો સ્થાનથી તથા રંગથી જુદાં છે તે છતાં તે દરેકના સ્વાદમાં જરા પણ ફરકેર જણાતો નથી અથવા તે દરેક રસોઇનો સ્વાદ સરખો છે. ૨૪૦

નૃપતિ ! તિમ સ્ત્રી જાતિમાં વેષાદિથી શો ભેદ છે ?
આંતરશિ દૃષ્ટાંતથી જુદાઈ એ તો આંતિ છે;
સ્ત્રી જાતિ એક જ છે છતાં કામ ભ્રમે કામીજના,
તેને અનેકપણે નિરખતા છોડ આળા મોહના. ૨૪૧

અર્થ:—હે રાજા ! જેમ રસોઈનો રંગ જુદો છતાં તેના સ્વાદમાં ફેર નથી તેમ સ્ત્રી જાતિમાં પણ વેષ ગેરેથી શો ભેદ છે ? એટલે સ્ત્રી જાતિમાં કોઈ રૂપવંતી કે કદરૂપી હોય, કોઈ સફેદ કે કોઈ કાળી હોય તેથી સ્ત્રી જાતિમાં ભેદ પડતો નથી. અહીં ‘બ્રાંત શશીના’ દૃષ્ટાન્તથી જે જુદાઈ જણાય છે તે તો ભ્રમણા સમજવી. સ્ત્રી જાતિ તો એકજ છે અથવા સરખી છે છતાં પણ કામી પુરૂષો કામની ભ્રમણાથી એટલે વિષય ઈચ્છાની આતુરતાથી તે સ્ત્રીને અનેકપણે એટલે જુદા જુદા સ્વરૂપે નિહાળે છે, માટે હે રાજા મોહના ત્યાગાનો તું ત્યાગ કર. બ્રાંતશશિના દૃષ્ટાંતની ખીના ‘ટૂંકમાં આ પ્રમાણે—આંખના રોગવાળો માણસ ચંદ્ર એક છતાં ભ્રમણાને લઈને અનેક ચંદ્રમા છે એમ જુએ છે, તેના જેવા કામી જીવો જાણવા. ૨૪૧

ખાતી વખત કિંપાકવૃક્ષ મીઠાં ભલે પણ મારતા,
તેવા વિષયના ભોગ સમજી સહેજમાં સમજી જતા;
કાક જેવા વિષયી જીવો હંસ જેવા સંયતા,
રોહિણીના વચન આવા નંદના મન પેસતા. ૨૪૨

અર્થ:—જેમ કિંપાકવૃક્ષના ફળ ખાતી વખતે જો કે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે પરંતુ પરિણામે મરણ આવે છે, તેવીજ રીતે વિષયોના ઉપભોગો પણ તેના જેવા છે, એટલે ભોગવતાં સુખનો આલાસ જણાવે છે પરંતુ તેના ફળ રૂપે રોગના ભોગ થઈને મરણ પડે છે. એ પ્રમાણે સમજી માણસો જલ્દી સમજી જાય છે. અને હે રાજા ! વિષયી જીવો કાગડાના જેવા

અર્થ:—પ્રભુદ્રવ્ય એટલે દેવદ્રવ્ય, તેનું લક્ષણ કરનારા જીવો તથા પરનારી ગામી એટલે પારકાની સ્ત્રીની સાથે વિષય સેવન કરનારા જીવો રાંક જેવા બનીને સાત વાર નરકના દુઃખોને ભોગવે છે. વળી જેઓ પરસ્ત્રી સાથે આંખો મીચકારીને જેટલા ચાળા કરે, તેટલા હબ્બર કદપ સુધી તે જીવો નરકના આકરા દુઃખોને ભોગવે છે. ૨૩૬

વિષયનો ત્યાગ કરવા શિખામણ આપે છે.—

હે જીવ ! આણું દીલ રાખી વિષય ખૂરા છંડજે,
સાત્ત્વિક જીવનને પામવા શીલધારિગુણ સંભારજે;
સંસ્કાર સારા જિમ ટકે તેવી પ્રવૃત્તિ રાખજે,
નરદેહ જિનશાસન તણું દુર્લભપણું નિત માનજે. ૨૩૭

અર્થ:—હે ભવ્ય જીવ ! ઉપર જણાવેલી ખીના ધ્યાનમાં રાખીને ખુરા એટલે ભયંકર દુઃખ આપનારા વિષયોનો તું ત્યાગ કરજે. તથા સાત્ત્વિક ઉત્તમ જીવનને મેળવવા માટે ઉત્તમ શીલને ધારણ કરનારા ભવ્ય જીવોના ઉત્તમ ગુણોનું તું સ્મરણ કરજે, વળી સારા સંસ્કાર જેવી રીતે ટકી રહે તેવી પ્રવૃત્તિ અથવા આચરણ રાખજે, તેમજ મનુષ્યદેહ અને જૈનશાસન મળવું ઘણું દુર્લભ છે એ વાત હંમેશાં જરૂર વિચારજે. ૨૩૭

શિયલવંતના દૃષ્ટાંતો જણાવે છે:—

રોહિણીને જોઈને નૃપ નંદ ઝટ મોહી બને,
નિજ કાર્ય સિદ્ધિ કાજ દાસી મોકલે સતીની કને;

દાસી વચનને સાંભળી ધરી ખેદ એમ વિચારતી,
ધિક્કાર હો મમતા તને તું ભૂપબુદ્ધિ બગાડતી. ૨૩૮

અર્થ:—^૧રોહિણીને જોઈને નંદ રાજા તેણીના ઉપર જલ્દી મોહિત થયો. ત્યાર પછી તેણે પોતાના કાર્યની સિદ્ધિને માટે રોહિણી સતીની પાસે પોતાની દાસીને મોકલી. દાસીએ આવીને રોહિણીને નંદ રાજાનાં વચન સંભળાવ્યાં, તે સાંભળીને શોકાતુર થએલી તે સતી આ પ્રમાણે વિચારવા લાગી. હો મમતા એટલે વિષયેચ્છા તને ધિક્કાર થાઓ. કારણ કે તે રાજાની બુદ્ધિને બગાડી દીધી. ૨૩૮

રોહિણીનું દૃષ્ટાંત આલે છે—

સન્માર્ગમાંહે ભૂપતિને લાવવા ઉત્તર દીએ,
આંવે ભલે નૃપ આજ રાતે ઇંમ સુણી દાસી કને;
ખૂશ થઈને રોહિણીના ઘેર નૃપતિ આવતો,
સત્કારતી સતીના વચનથી ભૂપ જમવા બેસતો. ૨૩૯

અર્થ:—ત્યાર પછી યોગ્ય વિચાર કરીને રાજાને સન્માર્ગમાં એટલે સાચા રસ્તા ઉપર (ઠેકાણે) લાવવા માટે રોહિણીએ દાસીને જવાબ આપ્યો કે આજે રાત્રે રાજા ભલે આવે. આવો જવાબ લઈને દાસી રાજા પાસે ગઈ. અને

૧ આ રોહિણી એક શેઠની સ્ત્રી હતી. તેના ધણી પરદેશ ગયો હતો તેવામાં એક વાર તે પોતાના ધરના ગોખમાં બેઠેલી હતી તેને જોઈને નંદ રાજા તેના ઉપર મોહિત થયો. અને પોતાની દાસીને તેની પાસે મોકલીને પોતાની ઇચ્છા તેને જણાવી.

દાસી પાસેથી રોહિણીના વચન સાંભળીને ઘણો ખુશી થઇને રાજા રોહિણીના ઘેર આવ્યો. રોહિણીએ રાજાનો આદર સત્કાર કર્યો. ત્યાર પછી સતી રોહિણીના કહેવાથી રાજા જમવા બેઠો. ૨૩૯

રોહિણી નંદ રાજાને શિખામણ આપે છે.—

એક સરખો સ્વાદ જોઇ ભૂપ ચમકી ચિત્તમાં,
રોહિણીને પૂછતો તાત્પર્ય શું? આ કાર્યમાં;
ઉત્તર દીએ આ વિવિધ ભોજન સ્થાનથી ને રંગથી;
જુદા છતાં રસમાં તફાવત જિમ જણાતો રજ નથી. ૨૪૦

અર્થ:—જમવા બેઠેલો રાજા બધી જુદા પ્રકારની રસોઇનો એક સરખો સ્વાદ અનુભવીને ચિત્તમાં ઘણો ચમત્કાર પામ્યો. અને રોહિણીને પૂછવા લાગ્યો કે આ કાર્યમાં એટલે કે આવા પ્રકારની રસોઈ બનાવવાનું તાત્પર્ય અથવા સાર શો છે? આ પ્રમાણે રાજાએ પ્રશ્ન પૂછ્યો ત્યારે રોહિણીએ જવાબ આપ્યો કે જેમ આ જુદાં જુદાં પ્રકારનાં ભોજનો સ્થાનથી તથા રંગથી જુદાં છે તે છતાં તે દરેકના સ્વાદમાં જરા પણ ફારફેર જણાતો નથી અથવા તે દરેક રસોઇનો સ્વાદ સરખો છે. ૨૪૦

નૃપતિ ! તિમ સ્ત્રી જાતિમાં વેષાદિથી શો ભેદ છે ?
આંતરશિ દૃષ્ટાંતથી જુદાઈ એ તો આંતિ છે;
સ્ત્રી જાતિ એક જ છે છતાં કામ ભ્રમે કામીજના,
તેને અનેકપણે નિરખતા છોડ ચાળા મોહના. ૨૪૧

અર્થ:—હે રાજા ! જેમ રસોઈનો રંગ બુદ્ધો છતાં તેના સ્વાદમાં ફેર નથી તેમ સ્ત્રી જાતિમાં પણ વેષ ત્રગેરેથી શો લેદ છે ? એટલે સ્ત્રી જાતિમાં કોઈ રૂપવંતી કે કદરૂપી હોય, કોઈ સફેદ કે કોઈ કાળી હોય તેથી સ્ત્રી જાતિમાં લેદ પડતો નથી. અહીં ‘બ્રાંત શશીના’ દૃષ્ટાન્તથી જે બુદ્ધાર્થ જણાય છે તે તો ભ્રમણા સમજવી. સ્ત્રી જાતિ તો એકજ છે અથવા સરખી છે છતાં પણ કામી પુરૂષો કામની ભ્રમણાથી એટલે વિષય ઈચ્છાની આતુરતાથી તે સ્ત્રીને અનેકપણે એટલે બુદ્ધા બુદ્ધા સ્વરૂપે નિહાળે છે, માટે હે રાજા મોહના ત્યાગાનો તું ત્યાગ કર. બ્રાંતશશિના દૃષ્ટાંતની ખીના ટૂંકમાં આ પ્રમાણે—આંખના રોગવાળો માણસ ચંદ્ર એક છતાં ભ્રમણાને લઈને અનેક ચંદ્રમા છે એમ બુઝે છે, તેના જેવા કામી જીવો જાણવા. ૨૪૧

ખાતી વખત કિંપાકરૂણ મીઠાં ભલે પણ મારતા,
તેવા વિષયના ભોગ સમજી સહેજમાં સમજી જતા;
કાક જેવા વિષયી જીવો હંસ જેવા સંયતા,
રોહિણીના વચન આવા નંદના મન પેસતા. ૨૪૨

અર્થ:—જેમ કિંપાકવૃક્ષના ફળ ખાતી વખતે જો કે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે પરંતુ પરિણામે મરણ આવે છે, તેવીજ રીતે વિષયોના ઉપભોગો પણ તેના જેવા છે, એટલે ભોગવતાં સુખનો આભાસ જણાવે છે પરંતુ તેના ફળ રૂપે રોગના ભોગ થઈને મરણ પડે છે. એ પ્રમાણે સમજી માણસો જલ્દી સમજી જાય છે. અને હે રાજા ! વિષયી જીવો કાગડાના જેવા

છે. કારણકે તેઓ જ્યાં ત્યાં ગંદકીમાં પોતાની ચાંચ બોળે છે, અને સંયતા એટલે ઇન્દ્રિયોને વશ રાખનાર જીવો હંસ જેવા કહેલા છે, આ રોહિણીનાં આવાં વચનો નંદ રાજાના મનમાં દાખલ થયાં. જેથી રાજાની મનોવૃત્તિ સુધરી ગઈ. ૨૪૨

રાજા રોહિણીનાં આ પ્રમાણે વખાણુ કરે છે:—

ભોગ કેરી ભાવનાને નૃપતિ તે ઝટ કાઢતા,
પાપના ઉપદેશકો બહુ વિશ્વમાંહે દીસતા;
પણ કોઈ વિરલા હિતતણા ઉપદેશકો ઇમ બોલતા,
તે સતીની શીલવૃત્તિ હર્ષભેર વખાણુતા. ૨૪૩

અર્થ:—ઉપર પ્રમાણેનાં સતી રોહિણીનાં વચન સાંભળીને રાજાએ વિષયભોગની અભિલાષાનો તરત ત્યાગ કર્યો. જગતમાં પાપના કાર્યોના ઉપદેશ કરનારાઓ તો ઘણા જણાય છે, પરંતુ બીજાને હિતકારી ઉપદેશ આપનાર તો વિરલા એટલે ઘણા થોડા મનુષ્યો હોય છે એ પ્રમાણે કહીને નંદ રાજાએ સતી રોહિણીનાં શીયલવ્રતનાં આનંદપૂર્વક ઘણાં વખાણુ કર્યાં. ૨૪૩

રોહિણીની છેવટની બીના વિગેરે જણાવે છે:—

તેજ શીલ પ્રભાવથી નદી પૂરને ઉતારતી,
ધર્મજીવન શીલને નિજ પ્રાણુ જેવું માનતી;
સહસ યજ્ઞોથી મળે નહિ જેહ સદ્ગતિ તે મળે,
ઈગિ રાત પણ શીલ ધારતાં પરદર્શની ઇમ ઉચ્ચરે. ૨૪૪

અર્થ:—આજ શીયલવ્રતના પ્રભાવથી રોહિણીએ

નદીના પૂરને ઉતારીને પોતાના સતીપણાની ખાત્રી કરાવી. કારણકે રોહિણીનો પતિ જે વેપાર અર્થે પરદેશ ગયો હતો, તે જ્યારે પાછો આવ્યો અને તેને ખબર પડી કે પોતાના ઘેર નંદ રાજ રોહિણીની પાસે રાત્રીએ રહ્યા હતા, ત્યારે તેને રોહિણી પ્રત્યે તેના શીયલ વિષે શકા ઉત્પન્ન થઈ હતી. કારણકે તેણે માનવું એવું હતું કે એકાંતમાં પુરુષની સોળ-તમાં સ્ત્રીથી શીયલ સાચવી શકાય નહિ. પરંતુ જ્યારે રોહિણીએ નદીના પૂરને અટકાવ્યું ત્યારે તેને પણ તેણીના સતી-પણાની ખાત્રી થઈ, એવી રીતે રોહિણીએ ધર્મના જીવન સમાન શીયલવ્રતને પોતાના પ્રાણ જેવું માન્યું. આ ખાળતમાં પરદર્શનીઓ પણ એમ કહે છે કે હજાર યજ્ઞો કરવાથી જે સફળતિ ન મળે તેવી ઉત્તમ ગતિ એક રાત્રી પણ શીયલ પાળનારને મળે છે. ૨૪૪

શિયલની ખાળતમાં ઉપદેશ આપે છે:—

નારીના અંગો વિકારે પૂર્ણ તે જોવા નહિ,
દેખવું એ રાગ કારણ તેમ અડવા પણ નહી;
પથે જતાં પણ પાસવો મન દષ્ટિ સંવરને સહી,
મહન કરી ગોચોનિનું ગોમૂત્ર પણ લેવું નહી. ૨૪૫

અર્થ:—હે જીવ! તારે વિકારથી ભરેલા એવાં સ્ત્રીનાં અંગ ઉપાંગોને વિકારવાળી દષ્ટિથી જોવાં નહિ. કારણકે જોવાથી તેની ઉપર રાગ થાય છે, તથા સ્ત્રીનાં અંગોને અડકવું પણ નહિ, કારણકે તેથી પણ વિકાર પેદા થાય છે માર્ગે જતાં

પણ અગ્નિનક તે તરફ નજર જાય તો મનસંવર (મન રોકવું) ને દૃષ્ટિસંવર (દૃષ્ટિ રોકવી) એ બન્ને સંવર પાળવા —આચરવા, તેમજ ગાયત્રી યોનિનું મર્દન કરીને એટલે મસ-ળીને ગાયત્રું મૂત્ર પણ લેવું નહિ, કારણકે તેથી પણ વિકાર જાયત થાય છે. ૨૪૫

સ્વપ્નમાં કુશીલભાવ થાય, તેનો ઉપાય જણાવે છે:—

કાર્ય પ્રસંગે ચિત્તની એકાગ્રતા કરવી નહી, સ્વપ્નમાં સ્ત્રીભોગ હોતાં ઝટ કરી ધરિયાવહી; એકસોને આઠ શ્વાસોચ્છવાસના કાઉસ્સગે, નિજશુદ્ધિ કરવી રાખવી શીલભાવના નિત રગરગે. ૨૪૬

અર્થ:—સ્ત્રીની સાથે કોઈ જરૂરી વ્યાવહારિક કાર્યનો પ્રસંગ આવી પડે તો પણ તેણીને વિષે ચિત્તની એકાગ્રતા કરવી નહિ એટલે મનમાં તેની વિચારણા કર્યા કરવી નહિ. કદાચ સ્વપ્નમાં સ્ત્રીભોગની ચિંતવના થઈ જાય તો જલ્દી ધરિયાવહી પડિછમીને એકસો ને આઠ શ્વાસોચ્છવાસનો કાઉ-સગ્ગ કરી એટલે સાગરવર ગંભીરા સુધી ૪ લોગસ્સનો કાઉસ્સગ્ગ કરીને આત્મશુદ્ધિ તરત કરવી. એ પ્રમાણે પોતાની રગેરગે હંમેશાં શીયલની ભાવના રાખવી. ૨૪૬

જિનપાલાદિની બીના જણાવે છે:—

સાવચેતી રાખીએ સ્ત્રી સાથે ભાષણ વારીએ, શીલરક્ષા એમ કરતાં કીર્તિ અનહદ પામીએ;

જિનપાલજિનરક્ષિત જલધિમાં રત્નક્રીપની દેવીના,
જીવમે રીખાયા આશરે લઈ તેહ શૈલક યક્ષના.૨૪૭

અર્થ:—એ પ્રમાણે પોતાના શીલનું રક્ષણ કરવાની સાવચેતી રાખવી, અને સ્ત્રીની સાથે ભાષણ એટલે બીન-જરૂરી બોલવું નહિ આ પ્રમાણે શીયલનું રક્ષણ કરવાથી ઘણી કીર્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. જિનપાલ અને જિનરક્ષિત સમુદ્રની અંદર રત્નક્રીપની દેવીની બળમાં કસાઈને તેણીના ત્રાસથી દુઃખી થયા, પરંતુ શૈલક નામના યક્ષનો તેઓને આશરે મળ્યો. ૨૪૭

શિયલથી જિનપાલને થયેલો લાલ જણાવે છે:—

સુખ પામતા પણ યક્ષ કેરું વેણુ જિનરક્ષિત નહી,
પાળે મરે દેવી તણા હસ્તે ન કામે સુખ સહી;
જિનપાલ યક્ષતણું કહ્યું કરતાં લહે નિજ ગેહને,
આ ભાવ આત્મામાં ઘટે કહ્યું જોઈ જ્ઞાતા સૂત્રને.૨૪૮

અર્થ:—યક્ષનો આશરે મલવાથી તેઓ સુખ પામ્યા, પરંતુ જિનરક્ષિતે દેવીના મોહમાં કસાઈ યક્ષનું વચન પાળ્યું નહિ તેથી દેવીના હાથે તેનું મરણ થયું. આથી સમજ લેવું કે વિષયમાં નક્કો સુખ નથી. જિનપાલે દેવીના મોહમાં નહિ કસાતાં યક્ષનું કહેવું માન્યું, તેથી તે પોતાના ઘેર પહોંચ્યો અને સુખી થયો. આ દષ્ટાન્તનું રહસ્ય આત્મામાં પણ ઘટે છે, એમ શ્રી જ્ઞાતાસૂત્ર જોઈને મેં કહ્યું છે. ૨૪૮

આ દૃષ્ટાંત આત્મામાં બે શ્લોકથી ઘટાવે છે:—

શબ્દાદિ કેરા ભોગને જે આહતા તે ભવ ભમે,
વાસનાને છોડનારા મુક્તિમાં જઈને રમે;
યક્ષ પીઠ સમાન જિનપતિ વચન ઉત્તમ માનીએ;
જલધિ તે સંસાર નિજ ઘર તેહ મુક્તિ જાણિએ. ૨૪૯

અર્થ:—જે જીવો શબ્દ વિગેરેના ભોગને આહ છે તે ભવમાં ભમ્યા કરે છે, અને જેઓ વાસનાનો (વિષય વિકારનો) ત્યાગ કરે છે તેઓ મુક્તિમાં જઈને આનંદ પામે છે. યક્ષની પીઠ જેવા જિનેશ્વરનાં ઉત્તમ વચનો જાણવાં, સમુદ્ર જેવો સંસાર જાણવો, અને પોતાના ઘર જેવી મુક્તિ જાણવી. ૨૪૯

મોહિની નારી સમા તે ક્ષીપ દેવી ધારિએ,
આસક્ત જિનરક્ષિત સમા વિષયીજનો અવધારિએ;
જિનપાલસમ શુભશીલજનો નિજ ઘર સમા મુક્તિ લહે,
તેજ પામે શાંતિ સાચી નિર્વિકારી જે રહે. ૨૫૦

અર્થ:—રત્નક્ષીપની દેવીના જેવી મોહિની નારી એટલે માયા અથવા વિષયવાસના જાણવી, તે દેવી ઉપર આસક્તિ રાખનાર જિનરક્ષિત સરખા વિષયમાં આસક્ત જીવો જાણવા. તેઓ વિષયમાં આસક્ત થઈને દુઃખી થાય છે. જિન-

૧ અહિં રત્નક્ષીપમાંથી શૈલક યક્ષ જિનપાલ જિનરક્ષિતને પોતાની પીઠ ઉપર બેસાડી સમુદ્રના કાંઠે લઈ જતો હતો, માટે પીઠ શબ્દ છે.

પાલ સરખા સારા શીયલવંત જીવો જાણવા, જેઓ સારા આચારથી જિનપાલના ઘર જેવા મોક્ષને મેળવે છે. આ દૃષ્ટાંતનો સાર એ છે કે જેઓ નિર્વિકારી એટલે વિષય વાસનાથી દૂર રહે છે, તે ભવ્ય જીવોજ સાચા શાંતિસુખના અપૂર્વ આત્મિક આનંદને અનુભવે છે. ૨૫૦

વિષયથી તાપસની ખરાબી થઇ એમ જણાવે છે:—

તાપસીની આહનાથી દ્વારમાં મુખ નાખીને,
મૃત્યુ લહે તાપસ પુરાવો દેખ લિંગ પુરાણને;
કામ પાપે તાપસે છોડી નહી ચંડાણણી,
વિસ્તાર માટે વૃત્તિ જો જે હરિભદ્રાષ્ટકતણી. ૨૫૧

અર્થ:—તાપસીની ઉપર આસક્તિ રાખવાથી તાપસ ઘરનાં બારણામાં મુખ લરાવીને મરણ પામ્યો. આ બાળત લિંગપુરાણમાં વિસ્તારથી કહી છે. કામ પાપે એટલે વિષય વાસનાના પાપને લીધે તાપસે ચંડાણણીને પણ છોડી નહિ, અથવા તે તાપસે ચંડાણણી સાથે વિષય સુખ ભોગવ્યું. આ બાળતનો વિસ્તાર જાણવા માટે પૂજ્યશ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરકૃત અષ્ટક પ્રકરણની ટીકા જોવી. ૨૫૧

મૈથુનથી ખેલું વ્રત નાશ પામે એમ જણાવે છે:—

એકંદ્રિ લક્ષ પૃથક્ત્વ નારીયોનિ માંહે ઉપજતા,
મૈથુને નળીને સળીની જેમ તે ઝટ વિણસતા;
નવ લાખગર્ભજ ઉપજતા અધિકાયુ જીવો જીવતા,
ભંગ ખેલા વ્રત તણો ઇમ શેષ જીવ વિણસતા. ૨૫૨

અર્થ:—સૂત્રીની ચોાનિને વિષે લક્ષ પૃથક્ત્વ (ખેતી નવ લાખ) ખેઈન્દ્રિય જીવો ઉપજે છે. તેઓ મૈથુન સેવન કરવાથી જેમ નળીની અંદર રહેલા રૂમાં તપાવેલી સળી નાખવાથી રૂખળી બન્ય તેમ જલ્દી નાશ પામે છે. તથા નવ લાખ ગર્ભજ જીવો ઉત્પન્ન થાય છે, તેમાં જેમનું આયુષ્ય વધારે હોય તે જીવતા રહે છે અને બાકીના જીવો વિનાશ પામે છે. એવી રીતે જીવોનો નાશ થાય છે. આથી સાળીત થયું કે વિષય સેવન કરવાથી ‘હેલુ’ પ્રાણાતિપાત વિરમણુ વ્રત દૂષિત બને છે. ૨૫૨

મૈથુનથી બીજા વ્રતનો અને ત્રીજા વ્રતનો નાશ થાય છે એમ કહે છે:—

વણિગ વેશ્યા ચોર વ્યભિચારી જીગારી જૂઠના,
ઘર જાણિયે નાસ્તિક સિપાઈ જૂઠ વઢે કામીજના;
હે મુમુક્ષુ! છોડ મૈથુન ઇમ કહે શ્રુત નાથનું,
મૈથુને ગણીએ વિરાધન એમ ત્રીજા વ્રતતણું. ૨૫૩

અર્થ:—વાણીયો, વેશ્યા, ચોર, વ્યભિચાર સેવનાર, જીગાર રમનાર આ બધા જૂઠના ઘર જેવા જાણુવા. એટલે તેઓ જૂઠું બોલ્યા વગર રહેતા નથી. એ પ્રમાણે નાસ્તિક સિપાઈ તથા કામી પુરૂષો પણ જૂઠું બોલે છે એમ બીજું વ્રત નાશ પામે છે. તથા પ્રભુ શ્રી તીર્થંકર દેવે મોક્ષાભિલાષી ભવ્ય જીવોએ મૈથુનનો જરૂર ત્યાગ કરવો જોઈએ એમ કહ્યું છે. એમ નાથ એટલે ગણુધર ભગવંતે રચેલા આગમો જણાવે છે. આમાંથી સમજવાનું એ કે ‘મૈથુન

સેવવું' એ શ્રી તીર્થંકરની આજ્ઞા નથી. આથી વિરૂદ્ધ જે કરાય,
તે તીર્થંકરઅદત્ત કહેવાય. એમ મૈથુન સેવનથી ત્રીજું વ્રત
ન ટકે. એટલે ત્રીજું અદત્તાદાન વિરમણુ વ્રત પણ દૂષિત
થાય છે એમ જાણવું. ૨૫૩

મૈથુનથી ચોથું વ્રત અને પાંચમું વ્રત નાશ પામે એમ

જણાવે છે:—

સ્ત્રીસંગ મૂર્છા વિણ નહી મૂર્છા પરિગ્રહ જાણિએ,
પાંચમું વ્રત એમ ભાંગે પાંચ એકે ખોઈએ;
બહુદોષ મૈથુન એમ જાણી જીવ! તે તું છોડજે,
દૃષ્ટાંત શ્રેષ્ઠી વિજય વિજયા રાણીનું ના ભૂલજે. ૨૫૪

અર્થ:—મૂર્છા એટલે મમત્વ વિના સ્ત્રી સંગ ન કરાય.
અથવા સ્ત્રીસંગમાં મૂર્છા રહેલી છે. અને મૂર્છાને પરિગ્રહ
કહ્યો છે. તેથી સ્ત્રીનો સંગ કરવાથી ચોથા વ્રતની સાથે
પાંચમા પરિગ્રહ પરિમાણુ વ્રતનો પણ જરૂર નાશ થાય છે.
એવી રીતે આ એક વિષય સેવનથી પાંચે વ્રતનો ભંગ થાય.
આ મૈથુન ઘણા દોષવાળું છે એમ જાણીને હે જીવ! તેનો
ઝટ ત્યાગ કરજે. આ બાબતમાં વિજય શેઠ અને વિજયા
રાણીનું દૃષ્ટાન્ત તું ભૂલીશ નહિ. ૨૫૪

વિજયશેઠની બીના જણાવે છે:—

સિદ્ધિ સંપદ આપનારૂં શીલ સુર સેવક કરે,
મુનિપાસ આવું સાંભળીને વિજય શ્રેષ્ઠી ઉચ્ચરે;
નિજરમા સંતોષ વ્રતમાં શીલવ્રત અજવાલિએ,
ધમ જણાવી ચાહના શુભ નિયમને હાંશે લીએ. ૨૫૫

અર્થ:—શીયલ વ્રત મોક્ષ સુખને આપનારું છે. તે શીલ દેવને નોકર-તાબેદાર બનાવે છે એવું મુનિરાજની પાસેથી જાણીને વિજય શેઠે ગુરૂમહારાજની આગળ કહ્યું કે મારે અજવાળીયામાં સ્વદ્વારા સંતોષ વ્રત પાળવાનો નિયમ લેવાની ઇચ્છા છે. એમ જણાવીને શેઠે તે ઉત્તમ નિયમ હોંશથી લીધો. ૨૫૫.

વિજયારાણીની ખીના જણાવે છે:—

સાધ્વી કને વિજયા સુણુંતી શીલનો મહિમા ધણો,
કૃષ્ણપક્ષે નિયમ લેતી ભાવિયોગે ખેડેનો;
લગ્નનો સંબંધ હોતાં વિજય વિજયાને કહે,
શુક્લપક્ષે નિયમ કેરા ત્રણ દિવસ ખાકી રહે. ૨૫૬

અર્થ:—વિજયાએ સાધ્વીજીની પાસે શીયલનો ઘણો મહિમા સાંભળ્યો. તેથી તેણે કૃષ્ણપક્ષ એટલે અંધારીયા પળવાડીયામાં શીયલ પાળવાનો નિયમ લીધો. ભવિતવ્યતા યોગે (બનાવ જોગે) તે વિજય શેઠ અને વિજયાનો પરસ્પર લગ્ન સંબંધ થયો. રાત્રે વિજય શેઠ વિજયાને કહે છે કે મારે અજવાળીયામાં શીયલ પાળવાનો નિયમ છે તેના ત્રણ દિવસ ખાકી રહ્યાં છે. ૨૫૬

વિજયા વિજયને પોતાનો નિયમ વિગેરે કહે છે:—

ધમ સુણીને ખિન્ન થઈ તે શીલનો અંધારિએ,
મારે નિયમ વિજયા કહે સુણતાં વિજય ધરે ખેદને;
ખીજી રમાને પરણવા વિજયા ઘણું સમજાવતી,
વિજય ખોલે ના જનકના આગ્રહે આ સ્થિતિ થતી. ૨૫૭

અર્થ:—વિજય શેઠનાં આવાં વચન સાંભળીને વિજયાએ દીલગીરી પૂર્વક કહ્યું કે મારે અંધારા પખવાડીયામાં શીયલ પાળવાનો નિયમ છે. આ પ્રમાણે હકીકત સાંભળીને વિજય શેઠ પણ શોકાતુર થયા. તે વખતે વિજયા શેઠાણીએ શેઠને ખીણ સ્ત્રી પરણવા માટે ઘણી રીતે સમજાવ્યા તોપણ શેઠે ખીણ સ્ત્રી પરણવાની ના કહી. અને કહ્યું કે આવી સ્થિતિ (લગ્ન) પિતાના આગ્રહને લીધે થઈ છે. ૨૫૭

બે શ્લોકમાં વિજયશેઠ વિજયાને પોતાનો વિચાર જણાવે છે:—

શરૂઆતથીજ મુજ ભાવના ચારિત્ર લેવાની હતી,
જાણ્યું વિષયથી આયુ કેરી વૃદ્ધિ રજ પણ નથી થતી;
પ્રેત જિમ વળગી રમાને સર્વ અંગો થકવતા,
સુખ હોય કિમ ! ઇમ વિશેષાવશ્યકાદિક ભાષતા. ૨૫૮

અર્થ:—મારી ભાવના તો શરૂઆતથી જ ચારિત્ર ગ્રહણ કરવાની હતી. પરંતુ પિતાના આગ્રહને લીધે મારે લગ્ન કરવું પડ્યું. વિષય સેવનથી આયુષ્યની જરા પણ વૃદ્ધિ થતી નથી એ મેં જાણ્યું છે. વળી ભૂતની પેઠે સ્ત્રીને વળગીને શરીરના સર્વ અવયવોને થકવનારા વિષય લોગથી સુખ ક્યાંથી હોય ? અથવા વિષય સેવનથી સુખ હોતું નથી. એમ શ્રી વિશેષાવશ્યકાદિક સૂત્રોમાં કહ્યું છે. ૨૫૮

ઉગતી જીવાની ધર્મ રંગે સાધતાં સફલી બને,
વિષયસેવા સૂર્ખાએષ્ટા એમ કરતાં નર અને;

પશુમાં દીસે શો ભેદ ? આણે ભોગવ્યા સુરભોગને,
તોએ ન પામે તૃપ્તિ જીવે દેખ લોકપ્રકાશને.૨૫૯

અર્થ:—ધર્મને આનંદપૂર્વક સાધવાથી નવી જીવાની
એટલે યુવાવસ્થા સફલ બને છે. ઉગતી જીવાની વિષયવાસ-
નામાં ગાળવી તે તો મૂર્ખ એટલે અણુસમજી માણુસની ચેષ્ટા
છે, એમ જાણવું. કારણકે એ પ્રમાણે વર્તનારમાં અને પશુમાં
શો ભેદ ગણાય. આ જીવે દેવતાઈ ભોગોને ભોગવ્યા તો પણ
સંતોષ પામ્યો નહિ, અથવા આ ભોગો એવા છે કે ગમે
તેટલા ભોગવો તો પણ સંતોષ થતો નથી, એટલે જીવોને
શાંતિ થતી નથી, માટે ભોગોનો ત્યાગ કરવામાં ખર્ચ સુખ
રહ્યું છે. આ જાણતના પુરાવા માટે લોકપ્રકાશ ગ્રંથ જોવો
જોઈએ, એટલે આ ખીના શ્રી લોકપ્રકાશમાં કહી છે. ૨૫૯

દેવોના ભોગસુખનું વર્ણન કરે છે:—

કલ્પવાસી દેવને એકવાર ભોગ ક્રિયા વિષે,
વહી જાય વર્ષ હજાર બે શતપંચ દશ સમ જ્યોતિષે;
સહસ વ્યંતરને વરિસ શતપંચ ભુવનાધીશને,
અલ્પ આયુ આપણું ધરિએ સદા વૈરાગ્યને.૨૬૦

અર્થ:—કલ્પવાસી એટલે બાર દેવલોકના વૈમાનિક
દેવતાઓનું એક વારની ભોગક્રિયામાં બે હજાર વર્ષ પ્રમાણ
આયુષ્ય આલ્યું જાય છે. જ્યોતિષિ દેવતાઓનું પંદરસો વર્ષ
પ્રમાણ આયુષ્ય, વ્યંતર દેવતાઓનું પાંચસો વર્ષ પ્રમાણ આયુષ્ય
એક વારની ભોગક્રિયામાં આલ્યું જાય છે. અને હે પ્રિયા ! આપણું

આયુષ્ય તો ઘણું થોડું છે માટે હંમેશાં જરૂર વૈરાગ્ય ધારણ કરવો જોઈએ અથવા વિષયોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ ૨૬૦

વિજય વિજયાને હિતશિક્ષા આપે છે:—

પુદ્ગલજનિત સુખ તે પરાધીન યોગ જાત ક્ષણિક એ,
સત્યસુખના વિષયથી તે દુઃખ રૂપ અવધારિએ;
વાસ્તવિક સુખ નિજરમણતા સિદ્ધ પ્રભુને માનીએ,
યોગ તેમ વિયોગ સાત અસાતના ફલ જાણીએ. ૨૬૧

અર્થ:—પુદ્ગલ જનિત એટલે પુદ્ગલના સંયોગથી થતું સુખ તે પરાધીન એટલે પરવશ છે, અને સંયોગથી થાય છે માટે તે સુખ ક્ષણિક જાણવું. વિષયથી સત્ય સુખ હોયજ નહિ, એમ વિચારીને તે દુઃખ રૂપ છે એમ નક્કી જાણવું. વાસ્તવિક એટલે ખરું સુખ તો નિજ રમણતા એટલે પોતાના ઉત્તમ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર વગેરે ગુણોમાં લીન થવા રૂપ છે અને તે સુખ સિદ્ધ પરમાત્માને હોય છે. યોગ એટલે સુખનો અનુલવ તથા વિયોગ એટલે દુઃખનો અનુલવ તે અનુક્રમે સાતા વેદનીય તથા અસાતા વેદનીયનું ફલ જાણવું. ૨૬૧

ખંને જણા સંપૂર્ણ શીલ પાલવાનો વિચાર કરે છે:—

દેહના વિરહે ખરું સુખ એહથી હે સ્ત્રી ! મને,
વિષય ગમતા રજ નથી પાલીશ હું હવે શીલને;
ન જણાવવી આ વાત જનની જનકને કહિ આપણા,
જાણશે તો આહરીશું શુદ્ધ સંયમ સાધના. ૨૬૨

અર્થ:—ઉપર પ્રમાણેનો ઉપદેશ વિજયશેઠે વિજયા શેઠાણીને આપીને કહ્યું કે હે સ્ત્રી ! દેહના વિરહમાં એટલે જ્યારે આ જીવ દેહથી સર્વથા મુક્ત થાય ત્યારેજ ખરું સુખ પામે છે. માટે મને વિષયો જરા પણ ગમતા નથી, તેથી હું હવે સંપૂર્ણ શીલને પાળીશ. આ વાત આપણા માતા પિતાને આપણે ખીલકુલ જણાવવી નહિ, અને જાણશે તો આપણે શુદ્ધ સંયમ માર્ગને સાધીશું. ૨૬૨

જે શ્લોકમાં વિજયાદિની પવિત્ર શીલ ભાવના જણાવે છે:—

નિજ પ્રાણથી પણ અધિક બહાણું શીલ બંને પાલતા,
એક શય્યાશયન તો પણ ભાવ ચોખ્ખા રાખતા;
એકાંતમાં પણ શીલધર ગુણ ફરી ફરી સંભારતા,
ભાવ સંયમ ચંગ રંગ તરંગ સરિતા મહાલતા. ૨૬૩

અર્થ:—એ પ્રમાણે બંને જણા પોતાના પ્રાણથી પણ વધારે બહાલા શીયળને પાળે છે, અને જો કે એકજ પથારીમાં સૂઈ રહે છે તો પણ ભાવ નિર્મલ રાખે છે. એકાંતમાં પણ શીલધર એટલે શીયળ પાળનાર લગ્ય જીવોના ગુણોને વારં-વાર સંભારે છે. તથા ગૃહસ્થપણામાં રહ્યા છે તો પણ ભાવ સંયમ એટલે ચારિત્ર લેવાના પરિણામ રૂપ સુંદર આનંદના મોન્યોવાળી નદીમાં મહાલે છે. ૨૬૩

આ દંપતિને કેવલિશ્રી વિમલશ્રમણ વખાણતા,
ક્રમસુણી જિનદાસ કરતાં ભક્તિ અભિગ્રહ પૂરતા;

જિનદાસ વચને તેમના માતાપિતા આ વાતને,
જાણતા તેહીજ ક્ષણે તે બેઉ લઈ ચારિત્રને. ૨૬૪

અર્થ:—એક વખતે કેવલજ્ઞાની શ્રી વિમલ નામના
સુનિમહાત્માએ આ દંપતીના એટલે સ્ત્રી પુરૂષના વખાણ કર્યો
કે વિજયશેઠ અને વિજયા શેઠાણી જેવા શીયલ પાળનારા
કોઇકજ હોય છે. એમ સાંભળીને જિનદાસ તેમની ભક્તિ
કરીને પોતાનો અભિગ્રહ પૂર્ણ કરે છે જિનદાસના વચનથી
તે દંપતીના માતા પિતાએ આ વાત જાણી, અને તે વખતે
તે બંને જાણીએ ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું. ૨૬૪

સ્ત્રીને કામવાસના વધારે હોય છે, એમ જાણાવે છે:—

આત્મ વીર્યોદ્ધાસને બહુ ફેરવી હ્યે સિદ્ધિને,
એમ જાણી જીવ ! ઝટ તું ધારજે શુભ શીલને;
આહાર બમણો પુરૂષથી સ્ત્રીને શરમ વલિ ચઉગુણી,
વ્યવસાય છ ગુણો કામ આઠ ગુણો ન તૃપ્તિ કામની. ૨૬૫

અર્થ:—આત્મવીર્યોદ્ધાસ એટલે પોતાની આત્મશક્તિને
વિકાસ કરીને તે દંપતીએ સિદ્ધિપદ મેળવ્યું, એવું જાણીને
હો જીવ ! તું સારા શીલવ્રતને, જરૂર ધારણ કરજે. સ્ત્રીને
પુરૂષ કરતાં બમણો આહાર હોય છે અને શરમ એટલે લબ્ધ
ચાર ગુણી હોય છે તથા વ્યવસાય છ ગુણો હોય છે અને
કામવાસના આઠ ગુણી હોય છે, તેથી તેને કામની તૃપ્તિ
થતી નથી. ૨૬૫

સિંહાદિ કેરા દુઃખથી પણ સ્ત્રી પરિચય દુઃખને,
ખાહુ સમજ સમતાના જીવનને દર્શનાદિકથી હણે.૨૬૯

અર્થ:—હે જીવ! સ્ત્રીની યોનિ રૂપી યન્ત્રમાંથી નીકળતાં
ગર્ભને જે વેદના થાય છે તેનો જો તું સાચો વિચાર કરે
તો વિષયના સર્વ ચાલા એટલે એટાઓ દૂર થાય. સિંહ
વગેરે હિંસક પ્રાણીઓના દુઃખ કરતાં પણ સ્ત્રીની સોળત
અધિક દુઃખને આપે છે, એમ તું સમજ. કારણકે સ્ત્રી દર્શન
વગેરેથી જીવના સમતા, જીવનને એટલે શાંતિમય જીવનને
નાશ કરે છે. ૨૬૯

સ્ત્રીના જીવમોને દષ્ટાંત દઈને સમજાવે છે:—

સ્વચ્છંદિ નારી નર ઉપર જીવમો ગુજારે તે નહી,
કુદ્ધ સિંહાદિક કરે, સુકુમાલિકા સ્મર તું અહીં;
પતિખાહુ કેરું લોહી પીતી તેમ સાથળમાંસને,
ખાતાં છતાં ગંગા પ્રવાહે ફેંકતી નિજ નાથને.૨૭૦

અર્થ:—સ્વચ્છાચારી સ્ત્રી પુરૂષ ઉપર જે જીવમો ગુજારે
છે તેવા જીવમો કેપેલા સિંહ વગેરે પણ કરતા નથી. આ
ખાળતમાં તું સુકુમાલિકાનું દષ્ટાંત યાદ કરજે. તેણે પોતાના
પતિના હાથનું લોહી પીધું, તથા સાથળના માંસને ખાધું
તે છતાં પોતાના ધણીને ગંગા નદીના પ્રવાહમાં ફેંકી દીધો. ૨૭૦

સ્ત્રીનો વિશ્વાસ કરવો નહિ, એમ જણાવે છે:—

ગુણવંતને પણ જલમાંહી ફસાવતી કપટી રંમા,
શુભ માર્ગ કેરી સાધનામાં વિધન કરનારી રંમા;

હે જીવ તજજે પાર્વતી શંકર નચાવે સુર હસે,
મેનકાને જોઈ વિશ્વામિત્ર વિષયી ધસમસે. ૨૭૧

અર્થ:—કપટથી ભરેલી સ્ત્રી ગુણવાનને પણ પોતાની મોહ રૂપી જાળમાં ફસાવે છે. તથા સ્ત્રી શુભ માર્ગ એટલે સાચા માર્ગની સાધનામાં વિઘ્ન એટલે અડચણ કરનારી છે. માટે હે જીવ ! તેનો ત્યાગ કરજે. સ્ત્રીચરિત્ર જો. પાર્વતી શંકર એટલે મહાદેવની કને નાચ કરાવે છે અને દેવતાઓ હસે છે, તથા મેનકાને જોઈને વિષયાસક્ત થયેલા વિશ્વામિત્ર તેની પાછળ દોડે છે. ૨૭૧

સ્ત્રીરાગનું ખૂડું ફલ અને વલ્કલચીરીની ખીના ત્રણ શ્લોકમાં જણાવે છે:—

સ્ત્રી તણા અનુરાગથી આષાઢભૂતિ અરણિકે,
તિમ આર્દ્રકુંવરે સાધ્ય ચુકયું સંયમે ન ટકી શકે;
ભૂલી પિતાને અહીં રહ્યો ધિક્કાર સ્વાર્થીઆ મને,
આજ ઈંદ્રિય પાપ ભાવી એમ વીનવે ભાઈને. ૨૭૨

અર્થ:....સ્ત્રી ઉપરની પ્રીતિથી આષાઢભૂતિ મુનિ, અરણિક મુનિ તથા આર્દ્રકુમાર નામના મુનિ પોતાના સાધ્ય એટલે આત્મોત્તતિ કરનાર સંયમ સાધના રૂપ સાધ્ય જિંદુથી ચૂક્યા અને ચારિત્રમાં સ્થિર રહી શક્યા નહિ એટલે લીધેલું ચારિત્ર છોડીને ગૃહસ્થ બન્યા. તથા વલ્કલચીરી નામના તાપસ જે વેશ્યાઓના ભરમાવવાથી પોતાના વૃદ્ધ તાપસ પિતાને છોડી

ભર્તૃહરિ વિગેરેના ઉદાહરણ જણાવે છે:—

અમર ફળને જોઈને ભર્તૃહરિ ત્યાગી બન્યો,
 “જાસા” તણે ઉત્તર સુણીને વિપ્ર પણ સાધુ થયો;
 ચંડપ્રદોતન તણી તિમ આઠ રાણી મૃગાવતી,
 સાથે લીએ સંયમ ઉમંગે કામને ધિક્કારતી. ૨૬૬

અર્થ:—પોતાની પ્રિયા પિંગલા રાણીને આપેલું અમર-
 રફળ બીજાની પાસે જોઈને વૈરાગ્ય પામીને ભર્તૃહરી
 રાજાએ ગ્રહવાસ છોડ્યો, તેમજ પોતાની બહેન જે પાંચસો
 ચોરોની સ્ત્રી બની હતી તે છતાં ચોરો તેના પ્રત્યે દયા લાવી
 બીજી સ્ત્રી લાવ્યા ત્યારે તે સ્ત્રીને કુવામાં નાખી દીધી અને
 જેનું સ્વરૂપ વચનથી પણ પૂછી શકાયું નહિ તેથી ભગવંતને
 જા સા એમ ટૂંકામાં પ્રશ્ન પૂછતાં ભગવંતે કહેલા ‘સા સા’
 એવો ઉત્તર સાંભળી બ્રાહ્મણ પણ સાધુ થયો. વળી
 ચંડ પ્રદોતન રાજાની આઠ રાણીઓએ મૃગાવતી રાણીની
 સાથે કામનો તિરસ્કાર કરી ઉમંગ પૂર્વક ચારિત્ર ગ્રહણ
 કર્યું. ૨૬૬

આત્માને આ પ્રમાણે શીલશિક્ષા દેવી જોઈએ:—

નારી તણાં મુખ આદિ જોઈ જીવ ! રાજ થા નહી,
 ખુશ કરવાનાજ બહાને વિકટ દુર્ગતિ થે સહી;
 કવિ કહે સ્ત્રીના વહનને ચંદ્ર પણ શ્લેષ્માદિથી,
 ભરપૂર નરક પ્રયાણ મુખ એ લેશ પણ જીહું નથી. ૨૬૭

અર્થ:—હે જીવ ! સ્ત્રીનાં મુખ વગેરે અવયવોને જોઈને તું રાજી થઈશ નહિ. કારણકે ખુશ કરવાના બહાનાથી તે ભયંકર દુર્ગતિ (નરકગતિ આદિ) ને નક્કી આપે છે. કવિ સ્ત્રીના મુખને લલેને અંદ્રની ઉપમા આપે, પરંતુ શ્લેષ્માદિક એટલે કદ શુક વિગેરેથી ભરેલું એ મુખ નરકમાં ગમન કરાવવાનું મુખ (દાર) છે એમાં જરા પણ ખોટું નથી. ૨૬૭

સ્ત્રીના અંગોનું ખરું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે વિચારવું:—

મુક્તિ જતાં આડી પડેલી સર્પિણી આ કેશની,
વેણી તથા સીમંત આપે પીડ સીમંત નરકની;
નાસિકા મુખનાસિકા ચુંબન ઘટાડે આયુને,
કુચ કુંભ આલિંગન દીએ ઝટ નરક કુંભીપાકને. ૨૬૮

અર્થ:—આ વાળની વેણી (અંગોડો) તે તો મોક્ષ તરફ જતા માર્ગમાં વચમાં આડી પડેલી સાપણુ અથવા નાગણુ સરખી છે, તથા સીમંત એટલે માથાની વચમાં પાડેલો સેંથો સીમંત નામના નરકાવાસની પીડા આપનાર છે, અને સ્ત્રીની નાસિકા તો મુખનાશિકા એટલે મુખનો નાશ કરનારી છે. તેમજ ચુંબન આયુષ્યને ઓછું કરે છે. કુચકુંભ એટલે સ્તન રૂપી કળશ:(ઘડો) જલદી નરકના કુંભીપાકની પીડાને આપે છે. ૨૬૮

વિષયની ભાવનાને દૂર કરવાનો ઉપાય જણાવે છે:—

ચોનિયંત્ર થકી નિકલતાં ગર્ભ કેરી વેદના,
જો વિચારે જીવ ! તો ચાલા ટલે સવિ વિષયના:

સિંહાદિ કેરા દુઃખથી પણ સ્ત્રી પરિચય દુઃખને,
ખડુ સમજ સમતાના જીવનને દર્શનાદિકથી હણે. ૨૬૯

અર્થ:—હે જીવ ! સ્ત્રીની યોનિ રૂપી યન્ત્રમાંથી નીકળતાં
ગર્ભને જે વેદના થાય છે તેનો જો તું સાચો વિચાર કરે
તો વિષયના સર્વ ચાલા એટલે એષ્ટાંગો દૂર થાય. સિંહ
વગેરે હિંસક પ્રાણીઓના દુઃખ કરતાં પણ સ્ત્રીની સોખત
અધિક દુઃખને આપે છે, એમ તું સમજ. કારણકે સ્ત્રી દર્શન
વગેરેથી જીવના સમતા, જીવનને એટલે શાંતિમય જીવનને
નાશ કરે છે. ૨૬૯

સ્ત્રીના જીવમોને દૃષ્ટાંત દઈને સમજાવે છે:—

સ્વચ્છાંદિ નારી નર ઉપર જીવમો ગુજારે તે નહીં,
ક્રુદ્ધ સિંહાદિક કરે, સુકુમાલિકા સ્મર તું અહીં;
પતિખાડુ કેરું લોહી પીતી તેમ સાથજમાંસને,
ખાતાં છતાં ગંગા પ્રવાહે ફેંકતી નિજ નાથને. ૨૭૦

અર્થ:—સ્વચ્છાચારી સ્ત્રી પુરુષ ઉપર જે જીવમો ગુજારે
છે તેવા જીવમો કોપેલા સિંહ વગેરે પણ કરતા નથી. આ
ખાખતમાં તું સુકુમાલિકાનું દૃષ્ટાંત યાદ કરજે. તેણે પોતાના
પતિના હાથનું લોહી પીધું, તથા સાથજના માંસને ખાધું
તે છતાં પોતાના ધણીને ગંગા નદીના પ્રવાહમાં ફેંકી દીધો. ૨૭૦

સ્ત્રીનો વિશ્વાસ કરવો નહિ, એમ જણાવે છે:—

ગુણવંતને પણ જલમાંહી ફસાવતી કપટી રમા,
શુભ માર્ગ કેરી સાધનામાં વિઘ્ન કરનારી રમા;

હે જીવ તજજે પાર્વતી શંકર નચાવે સુર હસે,
મેનકાને જોઈ વિશ્વામિત્ર વિષયી ધસમસે.૨૭૧

અર્થ:—કપટથી ભરેલી સ્ત્રી ગુણવાનને પણ પોતાની મોહ રૂપી જાળમાં ફસાવે છે. તથા સ્ત્રી શુભ માર્ગ એટલે સાચા માર્ગની સાધનામાં વિઘ્ન એટલે અડચણ કરનારી છે. માટે હે જીવ ! તેનો ત્યાગ કરજો. સ્ત્રીચરિત્ર જો. પાર્વતી શંકર એટલે મહાદેવની કને નાચ કરાવે છે અને દેવતાઓ હસે છે, તથા મેનકાને જોઈને વિષયાસક્ત થએલા વિશ્વામિત્ર તેની પાછળ દોડે છે. ૨૭૧

સ્ત્રીરાગનું ખૂડું ફલ અને વલ્કલચીરીની ખીના ત્રણ
શ્લોકમાં જણાવે છે:—

સ્ત્રી તણા અનુરાગથી આષાઢભૂતિ અરણિકે,
તિમ આર્દ્રકુંવરે સાધ્ય ચુકયું સંયમે ન ટકી શકે;
ભૂલી પિતાને અહીં રહ્યો ધિક્કાર સ્વાર્થીઆ મને,
આજ ઈન્દ્રિય પાપ ભાવી એમ વીનવે ભાઈને.૨૭૨

અર્થ:....સ્ત્રી ઉપરની પ્રીતિથી આષાઢભૂતિ મુનિ, અર-
ણિક મુનિ તથા આર્દ્રકુંભાર નામના મુનિ પોતાના સાધ્ય એટલે
આત્મોન્નતિ કરનાર સંયમ સાધના રૂપ સાધ્ય જિંદુથી ચૂક્યા
અને ચારિત્રમાં સ્થિર રહી શક્યા નહિ એટલે લીધેલું ચારિત્ર
છોડીને ગૃહસ્થ બન્યા. તથા વલ્કલચીરી નામના તાપસ જે
વેશ્યાઓના ભરમાવવાથી પોતાના વૃદ્ધ તાપસ પિતાને છોડી

વેશ્યાની પુત્રી પરણીને પોતાના ભાઈ પ્રસન્નચંદ્ર પાસે રહ્યા હતા તે વિચારવા લાગ્યા કે હું પિતાને છોડીને અંહી લોગો લોગવવાને રહ્યો માટે મને ધિક્કાર છે કારણ કે હું સ્વાર્થી બન્યો છું. આ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં આસક્ત થવાનું પાપ છે એ પ્રમાણે વિચારી પોતાના ભાઈ પ્રસન્નચંદ્ર રાજાને આ પ્રમાણે વિનંતિ કરે છે. ૨૭૨

નમવા જનકના ચરણને મુજ ચાહના આવું સુણી,
અંધુ સાથ પ્રસન્નચંદ્ર નરેશ ભક્તિ ધરી ઘણી;
વદે પિતાના ચરણને વલ્કલચિરી ઉપકરણને,
સંભાર્જતા જાતિ સ્મરણથી પૂર્વ ભવની વાતને. ૨૭૩

અર્થ:—હે પૂજ્ય મોટાભાઈ! પિતાના ચરણમાં નમસ્કાર કરવાની મારી ઘણી ઇચ્છા છે એ પ્રમાણે વલ્કલચિરીનાં વચન સાંભળીને પ્રસન્નચંદ્ર રાજાએ પણ તેમની સાથે જંગલમાં રહેલા પિતા પાસે જઈને ઘણી ભક્તિ પૂર્વક પિતાના ચરણમાં નમસ્કાર કર્યો. તથા વલ્કલચિરી પણ પોતાના ઉપકરણોની સંભાર્જના કરવા લાગ્યા. તે વખતે તાપસપણુના વસ્ત્રાદિને જોઈને તેના ઉપરથી આવાં વસ્ત્ર મેં પહેલાં જોયાં છે એ વિગેરે પ્રકારનો ઉહાપોહ કરતાં જાતિસ્મરણ જ્ઞાન પામ્યા, અને તેમણે તેથી પોતાના પાછલા ભવની ખીના જાણી. ૨૭૩

જાણે “અહો ? મેં પૂર્વભવમાં સ્ત્રીવિષય રાગે કરી,
ચારિત્ર છોડ્યું તેહને ધિક્કાર” આ ધ્યાને કરી,

કેવલ લહી ઉપદેશ સુણીને સોમચંદ્ર ચરણ લહે,
ભવ્યજન ધમ સાંભળીને શીલમાં મજબુત રહે. ૨૭૪

અર્થ:—જાતિસ્મરણ જ્ઞાનથી પોતાનો પૂર્વ ભવ આ
પ્રમાણે જાણ્યો—અરે ! પૂર્વ ભવમાં મેં ચારિત્રગ્રહણ કર્યું હતું
પણ સ્ત્રી ઉપરના રાગને લીધે મેં તેનો ત્યાગ કર્યો, માટે
ચારિત્રનો ત્યાગ કરનાર એવા મને ધિક્કાર થાઓ. આવા
પ્રકારનો પશ્ચાત્તાપ કરતાં શુકલ ધ્યાનમાં આરૂઢ થઈ ક્ષપક-
ત્રેણિ માંડીને ઘાતીકર્મોનો ક્ષય કરી કેવલજ્ઞાન પામ્યા, અને
ધર્મોપદેશ દેવા માંડ્યો. તે સાંભળીને તેમના પિતા સોમચંદ્ર
તાપસે તાપસપણાનો ત્યાગ કરી ખરૂં ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું આ
હકીકત સાંભળીને ભવ્ય પુરૂષોએ વિષયોનો ત્યાગ કરી શિય-
લવ્રતમાં મજબુત રહેવું જોઈએ. ૨૭૪

બધી જાતના અંધ પુરૂષોમાં કામાંધ મહા ખરાબ છે-
એમ જણાવે છે:—

જન્માંધ લોભાંધાદિમાં કામાંધ અધિકે શાસ્ત્રમાં;
ભેદ ન ગણે ઢોર જેવો માત દીકરી બેનમાં;
ઢોર ને નરમાં તફાવત શુભ વિવેક ગુણે કરી,
હે જીવ ! ખૂબ દષ્ટાંત અડદસ નાતરાંનું સાંભલી. ૨૭૫

અર્થ:—(૧) જન્મથી આંધળો હોય તે જન્માંધ
કહેવાય. (૨) લોભથી વિવેક ભૂલી જાય, તે લોભાંધ કહેવાય.
(૩) ક્રોધથી ભાન ભૂલનાર ક્રોધાંધ કહેવાય. માનાંધ માયાંધ
વિગેરે આંધળાઓમાં કામ એટલે તીવ્ર વિષયવાસનાને લઈને

જે અંધ બન્યો છે તે કામાન્ધ કહેવાય, તેને શાસ્ત્રમાં સૌથી મોટો આંધળો કહ્યો છે. કારણકે ઢોર સરખો બનેલો તે મનુષ્ય માતા, પુત્રી અગર બહેનમાં લેદ્દ ગણતો નથી. કામાન્ધ નર તેઓ પ્રત્યે પણ સ્ત્રીના જેવી બુદ્ધિ રાખે છે તેથી કામાન્ધને ઢોર જેવો કહ્યો છે. મનુષ્ય અને ઢોરમાં તફાવત એ છે કે મનુષ્યમાં શુભ વિવેક એટલે સારાસાર સમજવાની શક્તિ છે ત્યારે તિર્યચમાં તે વિવેક નથી તેથી તે જેમ પોતાની માતા, તથા પુત્રી સાથે સ્ત્રીની જેમ વર્તે છે, તેમ કામાન્ધ મનુષ્ય પણ વિવેક ગુણનો ત્યાગ કરે છે ત્યારે ઢોર જેવું વર્તન કરે છે, માટે હે જીવ! અઢાર નાતરાંતું દષ્ટાન્ત સાંભળીને તું બોધ પામજે, અને વિષય વાસનાનો જરૂર જલ્દી ત્યાગ કરજે. ૨૭૫

કુબેરદત્તાની બીના ટૂંકમાં જણાવે છે:—

સોગટાબાજી રમંત કુબેરદત્તા વીંટીને,
પારખી વૈરાગ્ય રંગે સાધતી ચારિત્રને;
અવધિથી જાણી અઢાર સગાઈ સ્પષ્ટ બતાવતી,
નિજબંધુ સાધુ અનેજ વેશ્યા શ્રેષ્ઠ શ્રાવિકા થતી. ૨૭૬

અર્થ:—ભવિતવ્યતાને યોગે અજાણ દશામાં કુબેરદત્ત અને કુબેરદત્તાના (સગા ભાઈ બહેનના) લગ્ન થાય છે. તેની સાથે સોગટાબાજી રમતાં વીંટીને ઓળખી પોતાનો ભાઈ છે એમ જાણી કુબેરદત્તાએ વૈરાગ્ય પામીને ચારિત્ર સાધવા માંડ્યું. તે (બહેન) સાધ્વીએ અવધિજ્ઞાનથી “ પોતાના ભાઈને પોતાની માતા

સાથે વિષયસેવન કરવાથી પુત્ર થયો છે ” એમ જાણીને ત્યાં જઈ સ્પષ્ટપણે ૧ અઢાર સગાઈઓ બતાવી. જે સાંભળીને તેનો ભાઈ કુબેરદત્ત સાધુ થયો. અને વેશ્યા કુબેરસેના શ્રેષ્ઠ શ્રાવિકા થઈ. ૨૭૬

૧ અઢાર નાતરાંની પ્રસિદ્ધ કથાની બીના ટુકમાં આ પ્રમાણે:— મથુરા નગરીમાં કુબેરસેના નામે એક વેશ્યા હતી, તેણીને રહેલા ગર્ભથી એક પુત્ર અને એક પુત્રીનો સાથે જન્મ થયો. વેશ્યાએ માતાના કહેવાથી તે બંનેનું દશ દિવસ પાલન કરીને તેમને તણ દીધાં. પુત્રની વીંટીમાં કુબેરદત્ત અને પુત્રીની વીંટીમાં કુબેરદત્તા એવા નામવાળી વીંટીઓ પહેરાવીને તેમને એક પેટીમાં પૂરી યમુના નદીમાં વહેતી મૂકી. નદીમાં તણાતી તે પેટી સૌર્યપુર પાસે આવી. ત્યારે એ ગૃહસ્થોએ તે પેટી બહાર કઢાવી એક પુત્ર અને બીજાએ પુત્રીને રાખી. ત્યારે તે ગૃહસ્થોને ત્યાં ઉછરીને તેઓ યૌવન અવસ્થા પામ્યા ત્યારે તે બંનેના લગ્ન થયાં.

એક વખતે ત્યારે તે બંને સોગટાખાણ રમતા હતા ત્યારે કુબેરદત્તની આંગળીએથી તેની વીંટી કુબેરદત્તાના ખોળામાં પડી. તે વીંટી અને પોતાની વીંટી સરખી હોવાથી તેણીએ કહ્યું કે આપણે બંને ભાઈ બેન હોઈશું. બંનેએ પોતાની (ઉછેરનાર) માતાને પૂછવાથી તે વાતની ખાત્રી થઈ. કુબેરદત્તાએ વૈરાગ્યથી ચારિત્ર લીધું. કુબેરદત્ત વ્યાપાર અર્થે પરદેશ ગયો. તે મથુરાપુરીમાં આવ્યો. ત્યાં તેની માતાની (જેને તે ઝોળખતો નથી તેની) સાથે તેને સંબંધ થયો. અને તેનાથી તે વેશ્યાએ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. ચારિત્ર પાળતાં કુબેરદત્તાને અવધિજ્ઞાન થયું. તેનાથી “ પોતાના ભાઈને માતાના સંબંધથી એક પુત્ર થયો છે તેવું ” જાણી પ્રતિબોધ કરવા માટે તે મથુરામાં ગઈ અને પારણામાં સૂતેલા છોકરાની આગળ

શીલવતીએ કરેલી શીલરક્ષા વિગેરે ચાર શ્લોકમાં જણાવે છે:—

શીલભંગ સાધનકાલમાં પણ જેહ શીલ ટકાવતી,
નિજનાથથી સંતોષ રાખે તેહ પણ જાણે સતી;
ના જૂલજે તે શીલવતીને પતિ ગયો જસ યુદ્ધમાં,
પુષ્પ માલા જોઈને રાજ પડ્યો આશ્ચર્યમાં.૨૭૭.

અર્થ:—પોતાના શીયલના ખંડન થવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે પણ જે સ્ત્રી મરણથી પણ ભય નહિ પામતાં પોતાના શીયલનું રક્ષણ કરે અને પોતાના પતિથી સન્તોષ માને પણ બીજા કોઈ પુરૂષને સેવવાની ઇચ્છા ન કરે, તેને પણ હે ભવ્ય જીવ! શ્રેષ્ઠ સતી કહેવામાં આવે છે એમ તું

હાલરડાં ગાવા લાગી. તેમાં પોતાને તે પુત્રની સાથે છ સગાઈ, વેશ્યાની સાથે છ સગાઈ તથા ભાઈની સાથે છ સગાઈ થાય તે હાલરડામાં ગાયું, જે સાંભળીને કુબેરદત્તે કહ્યું કે હે સાધ્વી આવું અયુક્ત સંબંધ વિનાનું શું બોલો છો? ત્યારે તેણીએ ઉપરની હકીકત તેને જણાવી અને પોતાની સગાઈઓ ગણાવી તે આ પ્રમાણે:—

બાળકની સાથેની છ સગાઈ—૧ ભાઈ, ૨ પુત્ર, ૩ દીયર, ૪ ભત્રીજો, ૫ કાકા, ૬ પુત્રનો પુત્ર. બાલકના પિતા સાથે ૬ સગાઈ.

આ પ્રમાણે:—૧ સહોદરભાઈ, ૨ પિતા, ૩ પિતામહ (દાદો) ૪ સ્વામી, ૫ પુત્ર, ૬ સાસરો. વેશ્યા સાથે ૬ સગાઈ આ પ્રમાણે:—૧ માતા, ૨ પિતાની માતા, ૩ ભાભી, ૪ વહુ, ૫ સાસુ, ૬ સપત્ની (શોક્ય) આ પ્રમાણે ૧૮ પ્રકારની સગાઈ ગણાવી. જે સાંભળીને કુબેરદત્તે વૈરાગ્ય-ભાવથી દીક્ષા લીધી અને કુબેરસેના ઉત્તમ શ્રાવિકા થઈ.

જાણુજે. આ બાબતમાં તે શીલવતીને 'તું ભૂલીશ નહિ કે જેનો પતિ' યુદ્ધમાં ગયો હતો અને પુષ્પની માલા જોઈને રાજા આશ્ચર્યમાં પડ્યો હતો. ૨૭૭

અશોક કામાંકુર અને લલિતાંગ રતિકેલી વલી,
શીલ પરીક્ષા કાજ આવ્યા ધન અર્ધલખ સહ લઈ;
નિજ શુદ્ધ શીલ બચાવવા ખાડા વિષે એ ચારને,
યુક્તિ કરી ઝટ નાંખતી મંત્રી ધરે બહુ ખેદને. ૨૭૮

અર્થ:—અશોક, કામાંકુર, લલિતાંગ અને રતિકેલી એ ચાર મંત્રીઓ અનુક્રમે પોતાની સાથે અડધો લાખ અડધો લાખ ધન લઈને શીલની પરીક્ષા કરવા માટે આવ્યા ત્યારે શીલવતીએ પોતાના શીયલનું રક્ષણ કરવા માટે એ ચારેને યુક્તિ કરીને ખાડામાં નાખ્યા. તે વખતે તે મંત્રીઓ ઘણા શોક કરવા લાગ્યા. ૨૭૮

ભૂપ જમવા શીલવતીના ઘેર આવે જમી રહી,
“થઈ જાવ” આવા શબ્દનો શો અર્થ મંત્રીને અહો;
પૂછતાં કહે મંત્રી થયું આ ચાર યક્ષ તણા બલે,
લઈ જાય ભૂપ નિજ મહેલ ત્યાં તો સકલ શંકા દૂર ટલે. ૨૭૯

અર્થ:—શીલવતીના પતિ મંત્રી અજીતસેનના આમંત્રણથી રાજા શીલવતીના ઘેર જમવા આવ્યો. શીલવતીએ રસોઈની એવી ગોઠવણી કરી હતી કે ‘થઈ જાવ’ એવું કહેતાંની સાથે તે રસોઈ તૈયાર થઈને તરત રાજાની પાસે હાજર થાય. જમી રહ્યા પછી “થઈ જાવ” એ શબ્દનો શો અર્થ

હતો એ પ્રમાણે મંત્રીને પૂછ્યું. ત્યારે મંત્રીએ કહ્યું કે આ બધું (જે ચાર મંત્રીઓને શીલવતીએ ખાડામાં નાખ્યા હતા) તે ચાર યજ્ઞોના પ્રભાવથી થાય છે. રાજાએ એ ચાર યજ્ઞોની માગણી કરી. મંત્રી પાસેથી તેમને લઈને પોતાને મહેલે ગયો. ત્યાં તેની બધી શંકા દૂર થઈ. ૨૭૬

શીલવતીનું શીલ વખાણે તેમ માલા તત્ત્વને,
બુદ્ધિ પ્રકાશવતી સતી અહો ? ધન્ય આવી નારને;
છેવટે સાધી પ્રવ્રજ્યા બ્રહ્મસ્વર્ગે સુખ લહે,
મુક્તિ પણ ઝટ પામશે શ્રોતા સુણી શીલને વહે. ૨૮૦

અર્થ:—રાજા શીલવતીના શીલનું તથા પુણ્યમાળાના તત્ત્વનું વખાણ કરવા લાગ્યો અને નિર્મલ બુદ્ધિને પ્રકાશનારી આવી સતી સ્ત્રીને ધન્ય છે એમ શીલવતીને પણ વખાણી. અવસરે સતી શીલવતીએ પતિ સાથે દીક્ષા લઈને તેનું સારી રીતે આરાધન કર્યું. મરીને પાંચમા બ્રહ્મ દેવલોકમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયા. ત્યાંથી ચ્યવીને થોડા વખતમાં મોક્ષને પણ પામશે. આ પ્રમાણેની શીલવતીની હકીકત સાંભળીને

૧ શીલવતીની કથાનો ટુંક સાર આ પ્રમાણે:—

નંદન નામના નગરમાં રત્નાકર નામના શેકને અજિતસેન નામે પુત્ર હતો. તેને શીલવતી નામે સ્ત્રી હતી. તે શીલવતી શકુન-શાસ્ત્ર વગેરે ભણેલી હોવાથી તેને અનુસારે તેણે દ્રવ્ય બતાવેલું હોવાથી ઘરમાં તે અધિષ્ઠાત્રી જેવી હતી. અજિતસેન પણ પોતાના બુદ્ધિબળથી તે નગરના સિંહનામે રાજાનો મંત્રી થયો. એક વખત પડોશના રાજા સાથે સીમાડાની તકરાર થતાં રાજાએ તેના ઉપર ચડાઇ કરી તે

હે લવ્ય જીવો ! તમે ઉત્તમ શીયલ ગુણને જરૂર ધારણ કરજો. ૨૮૦

વખતે અનિતસેન મંત્રીને પોતાની સાથે આવવા આજ્ઞા કરી. જતી વખતે અનિતસેને શીલવતીને કહ્યું કે મારે રાજની સાથે જવું પડશે. તું એકલી કેવી રીતે રહી શકીશ, કારણ સ્ત્રીનું શીલ પુરૂષ પાસે હોય ત્યાં સુધીજ રહે છે. આવાં મંત્રીના વચન સાંભળી શીલવતીએ કહ્યું કે તમારે મારા પ્રત્યે આવી આશંકા રાખવી નહિ. મારી પરીક્ષા માટે હું તમને આ ફૂલની માળા પહેરાવું છું તે મારું શીલ અખંડ હશે ત્યાં સુધી કરમાશે નહિ.

ત્યારપછી મંત્રી રાજની સાથે ગયો. ત્યાં મંત્રીની ફૂલની માળા કરમાતી નહિ હોવાથી રાજએ પોતાના માણસોને પૂછ્યું. ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે આ મંત્રીની સ્ત્રીના શીયલનો પ્રભાવ છે. તે જાણીને સભામાં જ્યારે બીજા મંત્રીઓ સાથે અજીતસેન બેઠો હતો ત્યારે મંત્રીઓના સાંભળતાં રાજએ હાસ્યવિનોદમાં કહ્યું કે આપણા અનિતસેન મંત્રીની સ્ત્રી સાચી સતી છે. તે વખતે એક મંત્રી બોલ્યો કે સ્ત્રીઓમાં સતીપણું છેજ નહિ. મંત્રીને તો તેમની સ્ત્રીએ ભોળવ્યા છે. માટે જો તમારે તેની પરીક્ષા કરવી હોય તો મને મોકલો. રાજએ તે અશોક નામના મંત્રીને અડધો લાખ દ્રવ્ય આપી શીલવતીની પરીક્ષા માટે મોકલ્યો.

અશોક મંત્રી તે નગરમાં પાછો આવ્યો. અને માત્રણ દ્વારાએ શીલવતીની પાસે તેના પ્રેમ માટે માગણી કરાવી. શીલવતીએ પણ પર સ્ત્રી ભોગવવાની ઇચ્છા કરનારને પાપનું ક્ષણ બતાવવા માટે તે વાત કબૂલ કરી તેના બદલામાં અડધો લાખ દ્રવ્ય લીધું. અને મળવાનો દિવસ નક્કી કર્યો તે પહેલાં શીલવતીએ પોતાના ઘરમાં અંધારા ઓરડામાં ઉઠો ખાડો ખોદાવ્યો. તે ખાડા ઉપર પાટી વગરનો માંચો મૂક્યો.

કલાવતીની ખીના જણાવે છે:—

દેવ ગુરુ ને તત્ત્વ સત્ત્વ તણા જવાળો દેધને,
શંખભૂપ કલાવતીને પરણતા ધરી હર્ષને;

અને તેના ઉપર પોચો પોચો ઝોઝાડ પાથર્યો. વખત થયે તે મંત્રી આવ્યો, તેને દાસીએ ધરમાં લઈ જઈ ખાટલા ઉપર બેસવા કહ્યું. મંત્રી બેઠો કે તરતજ તે ખાડામાં પડ્યો. તે મંત્રી ભૂખ્યો થાય ત્યારે શીલવતી તેને ખાવા માટે ખંખરમાં રાખીને અન્ન ખાડામાં નાંખતી હતી. એ પ્રમાણે ઘણો ટાઇમ ગયા પછી કામાંકુર, લલિતાંગ તથા રતિકેલિ નામના ત્રણ મંત્રીઓ પણ અનુક્રમે અડધો અડધો લાખ દ્રવ્ય લઈને આવ્યા. તેમને પણ શીલવતીએ પ્રથમની યુક્તિ વડે ખાડામાં નાંખ્યા. તે ખાડામાં રહેલા તે ચારે દુઃખી થઈને દિવસો કાઢવા લાગ્યા.

કેટલોક સમય વીત્યા બાદ સિંહ રાજ શત્રુને છતીને પાછા ફર્યા. તે વખતે ફૂવામાં પડેલા તે મંત્રીઓએ શીલવતીને કહ્યું કે અમે તમારું શીલ જોયું તથા તે બદલે દુઃખ પણ ભોગવ્યું. માટે હવે તમે અમને બહાર કાઢો. ત્યારે શીલવતીએ કહ્યું કે જ્યારે હું ‘થઈ જવ’ (લવતુ) એમ કહું ત્યારે તમારે પણ ‘થઈ જવ’ (લવતુ) એ પ્રમાણે કહેવું તો હું તમને કાઢું. તે ચારે મંત્રીઓએ એ વાત કબુલ કરી.

ત્યાર પછી શીલવતીએ પોતાના પતિ દ્વારા રાજને ભોજન માટે આમંત્રણ આપ્યું. જમવા આવવાના આગલા દિવસે બધી રસોઇ તૈયાર કરાવી તે ખાડાવાળા ઓરડામાં રાખી. જમવા આવવાના દિવસે દેવતા પણ સળગાવ્યો નહિ. રાજ જમવા બેઠો તે વખતે શીલવતી પણ હાથમાં માળા લઈ બેઠી અને બોલી કે રાજને જમવા માટે અમુક અમુક મિષ્ટાન્નો થઈ જવ. તે વખતે અંદર રહેલા ચારે મંત્રીઓ પણ ‘થઈ જવ’ એમ કહે છે અને તે તે મિષ્ટાન્નો રાજના ચાળમાં પીરસાય છે. રાજ તો ઘણું આશ્ચર્ય પામ્યો. રાજએ જમી રહ્યા પછી

શીલની શંકા ધરી રાણી તણાં બે બાહુને,
છેદાવતો નૃપ શીલથી પામે નવા બે બાહુને. ૨૮૧

અર્થ:—દેવ, ગુરૂ તથા સત્વ અને તત્ત્વના જવાબ આપીને શંખ રાજા આનંદ પૂર્વક કલાવતીને પરણ્યા. અમુક વખત ગયા પછી રાજાએ કલાવતીના શીલમાં શંકા લાવીને રાણીના બે હાથ કપાવી નાખ્યા, પરંતુ કલાવતીને શીલના પ્રભાવથી બે નવા હાથની ફરીથી પ્રાપ્તિ થઈ. ૨૮૧

શંખ કલાવતી પૂર્વભવમાં કોણ હતા ? તે જણાવે છે:—

પાંખ શુકની પૂર્વભવમાં રાજપુત્રી સુલોચના,
છેદતાં આવું લહે દુઃખ જીવ! બે ફલ કર્મના;
શંખ હોવે શુક કલાવતી હોય તેહ સુલોચના,
વાત આ ચિત્તે ધરીને છોડ આળા મોહના. ૨૮૨

અર્થ:—કલાવતીએ પોતાના પૂર્વ ભવમાં જ્યારે તે સુલોચના નામે રાજપુત્રી હતી ત્યારે પોપટની બે પાંખો

અજીતસેનને આ હકીકત પૂછી ત્યારે તેણે પોતાને ત્યાં ચાર યક્ષો છે તેમનો આ પ્રભાવ કહ્યો. રાજાએ આગ્રહ પૂર્વક તે યક્ષોની માગણી કરવાથી શીલવતીએ ચારે મંત્રીઓને ખાડામાંથી કઢાવી ચારેને મોટા કંડીઆઓમાં પૂરી રાજાને સોંપ્યા. રાજા તેમને પોતાને મહેલે લઈ ગયો અને રસોઈ કરવાની રસોઈઆને ના કહી ભોજન વખતે રાજાએ યક્ષોની પાસે મિષ્ટાન્ન માટે માગણી કરી. પણ કાંઈ મિષ્ટાન્ન આવ્યું નહિ. ત્યારે કંડીઆ ખોલીને તેમણે ચારે મંત્રીઓને જોઈ રાજા બધી હકીકત સમજાવે અને શીલવતીના શીલની તથા શુદ્ધિ આતુર્યની પ્રશંસા કરવા લાગ્યો.

અર્થ—એક સ્ત્રી માટે માણસો એક ખીજાને મારવાની ઇચ્છા કરે છે (અને એક ખીજાનાં ખૂન પણ કરી નાખે છે.) આલું વિચારીને નારી જાતિની એટલે સ્ત્રીની સોખત કરવાનો તું ત્યાગ કરજે. એ પ્રમાણે સ્ત્રીની સોખત છોડે તે જ્ઞાની જાણવો. આ જાખતમાં જુઓ દૃષ્ટાંત—

નાચ કરતાં કરતાં સાધુ મુનિરાજને જોઈને ઉત્તમ ભાવના ભાવતા ભાવતાં મોહનો ત્યાગ કરીને જેણે શીઘ્ર કેવલજ્ઞાન મેળવ્યું તે એલા (એલાચી) પુત્રને ધન્ય છે. ૨૮૬

એલાચી કુંવરની ભાવના ૩ શ્લોકથી જણાવે છે:—

ભૂપ ચોથી વાર નાચ કરાવતા ચેતી જતો,
ધિક્કાર કામદશા નૃપમને ભાવ જસ અણુછાજતાં;
શ્રેષ્ઠ કુલ મેલું કર્યું, એ કાર્ય અવિચારિત થયું,
મોહ લશ્કર થાપ મારી આત્મધન લુટી ગયું. ૨૮૭

અર્થ:—એલાચી પુત્રે વાંસ ઉપર ચડીને ત્રણ ત્રણ વખત નવા નવા નાચ કર્યાં તે છતાં નાચ જોવા બેઠેલો રાજા રાજ થયો નહિ, કારણ કે તે રાજાની ઇચ્છા એવી હતી કે જો નટ વાંસડા ઉપર નાચ કરતાં પડી જઈ મરણ પામે તો મને નટડીની પ્રાપ્તિ થાય. આથી રાજાએ ચોથી વખત તેને નાચ કરવાનું કહ્યું. તે વખતે એલાપુત્રે રાજાના પરિણામ જાણ્યા. તેથી તે ચેત્યો કે આ મારી કામ દશાને ધિક્કાર છે. તથા રાજાને અને મને ધિક્કાર છે. કારણ કે અમારા જાનેના પરિણામ મહા ખરાબ છે. મેં મારાં ઉત્તમ

કુલને મલીન કર્યું. તે વગર વિચારનું અયોગ્ય કાર્ય થઈ ગયું. મોહ રાજાનું લશ્કર મને થાપ મારી એટલે ભુલવીને માફ ઘણું આત્મ ધન હુટી ગયું છે. અને મોહને વશ થઈને મેં મારા આત્માનો લગાર પણ વિચાર કર્યો નહિ. ૨૮૭

એલાચીકુંવર મુનિને જોઈને આ પ્રમાણે ભાવના ભાવે છે:—

બાળ બધી બગડી ગઈ આ મોહના વિશ્વાસથી,
એમ વૈરાગી બની મુનિને જુએ તે દૂરથી;
દેખતાંની સાથ ભાવે ધન્ય આ મુનિરાજને,
સ્ત્રી સંગથી ન્યારા રહે જે જાણતાં નિજ તત્ત્વને. ૨૮૮

અર્થ:—આ મોહનો વિશ્વાસ કરવાથી મારી બધી બાળ બગડી ગઈ. અથવા આ નટીના મોહમાં ફસાઈને મેં માફ જીવતર નકામું શુભાવ્યું છે. એ પ્રમાણે વૈરાગ્ય પામીને ચોથી વાર નાચ કરવા વાંસ ઉપર ચઢેલા તે છેટેથી મુનિરાજને દેખે છે. જોઈને પોતાના મનમાં વિચાર કરે છે કે આ મુનિ મહારાજને ધન્ય છે, કે જે આત્મ તત્ત્વના સ્વરૂપને સમજીને સ્ત્રીની સોબતથી છેટા રહે છે. ૨૮૮

એજ ભાવના ચાલે છે:—

દેહની દરકાર ન કરે મોક્ષ ઇચ્છા પણ કરે,
સુંદર રમા જોરાવતી પણ દષ્ટિ પાત્ર વિષે ધરે;

કપાવી નાખી હતી. તે વખતે બાંધેલું કર્મ કલાવતીને આ લવમાં ઉદય આવ્યું તેથી દુઃખ પામી, માટે હે જીવ ! તું કર્મના ફલનો વિચાર કર. તે પોપટનો જીવ મરીને શંખ નામે રાજા થયો. અને તે રાજપુત્રી સુલોચના મરીને કલાવતી થઈ. માટે આ વાત મનમાં ધરાળર યાદ રાખીને તું મોહના આળાને છોડ એટલે દૂર કર. ૨૮૨

ચંદન મલયાગિરિની ખીના ત્રણ સ્લોકમાં જણાવે છે:—

દંપતી શુભ શીલવંતા પુણ્યયોગે ઇમ બને,
કર્મફલ દુઃખ તેમને કદી પણ લહે ઝટ શર્મને;
સાર્થવાહે લોભ આપ્યો તોય મલયાગિરિ સતી,
પ્રાણથી પણ અધિક વહાલું શુદ્ધશીલ ટકાવતી. ૨૮૩

અર્થ:—પુણ્ય યોગેજ સારા શીલવંતા સ્ત્રી ભરતાર હોય, એવું બને છે. કદાચ તેઓને પૂર્વે બાંધેલા કર્મના ફલરૂપ દુઃખ લોભવતું પડ્યું હોય, તો પણ તેઓ ઝટ સુખને મેળવે છે. આ બાબતમાં દૃષ્ટાંત એ કે—સાર્થવાહે સતી મલયાગિરિને શિયલથી બ્રષ્ટ કરવાને લોભ દેખાડ્યો, તો પણ તેણે પોતાના પ્રાણથી પણ વહાલા શુદ્ધ શિયલ ગુણનું રક્ષણ કર્યું. ૨૮૩

અગ્નિમાં પડવું ભલું તિમ ઝેર ખાવું પણ ભલું,
કૂવે પડી મરવું ભલું પણ શીલ ખંડન ના ભલું;
ભૂપ ચંદન કર્મયોગ વિયોગ રાણીનો લહે,
જલપૂર તણાતાં ખેડે દીકરા તેહના અલગા રહે. ૨૮૪

અર્થ:—કહ્યું છે કે અગ્નિમાં પડીને મરવું સારું, તથા
ઝેર ખાઈને મરણ પામવું તે પણ સારું, તેમજ કૂવામાં પડીને
મરણ પામવું તે પણ સારું પણ શુદ્ધ શીલનું ખંડન કરવું
તે સારું નથી. પૂર્વ કર્મના યોગથી ચંદન રાજાને રાણીનો
વિયોગ થયો. તેમજ નદીમાં પાણીનું પૂર આવવાથી તેના
ખંને દીકરા પણ જીવ (વિખૂટા) પડી ગયા. ૨૮૪

પુણ્યકેરૂ જોર વધતાં શ્રીપુરનો રાજા બને,
મલયાગિરિ બે પુત્ર લઈને આવતી તેની કને;
દુઃખના સમયમાં શીલ પાલે ધન્ય એ નરનારીને,
શણગાર જિનશાસન તણા હું નિત્ય વંદુ તેમને. ૨૮૫

અર્થ:—પરંતુ અંતે પુણ્યનું જોર વધવાથી અથવા
પ્રબલ પુણ્યનો ઉદય થવાથી તે શ્રીપુર નગરનો રાજા થયો.
તેમજ મલયાગિરિ પણ ખંને પુત્રોને લઈને ત્યાં આવી પહોંચી.
એવી રીતે વિયોગ પામેલા તે ખંને એકલા મળ્યા. દુઃખના
પ્રસંગમાં પણ શીલનું પાલન કર્યું માટે તે રાજા અને રાણી
ખંનેને ધન્ય છે. જિનશાસનના આભૂષણ સમાન અથવા
જેન દર્શનને શોભાવનાર તે ખંનેને હું વંદના કરું છું. ૨૮૫

એલાચી પુત્રની ખીના સાત શ્લોકમાં જણાવે છે:—

મારવા ચાહે પરસ્પર એક સ્ત્રી માટે જનો,
આવું વિચારી જરૂર તજજે સંગ નારી જાતિનો;
ધમ કરે જે તેહ નાણી ધન્ય એલાપુત્રને,
નાય કરતાં મોહ છંડી કેવલી ઝટપટ બને. ૨૮૬

અર્થ—એક સ્ત્રી માટે માણસો એક ખીજાને મારવાની ઇચ્છા કરે છે (અને એક ખીજાનાં ખૂન પણ કરી નાખે છે.) આવું વિચારીને નારી જાતિની એટલે સ્ત્રીની સોખત કરવાનો તું ત્યાગ કરજે. એ પ્રમાણે સ્ત્રીની સોખત છોડે તે જ્ઞાની જાણવો. આ જાખતમાં જુઓ દષ્ટાંત—

નાચ કરતાં કરતાં સાધુ મુનિરાજને જોઈને ઉત્તમ ભાવના ભાવતા ભાવતાં મોહનો ત્યાગ કરીને જેણે શીઘ્ર કેવલજ્ઞાન મેળવ્યું તે એલા (એલાચી) પુત્રને ધન્ય છે. ૨૮૬

એલાચી કુંવરની ભાવના ૩ શ્લોકથી જણાવે છે:—

ભૂપ ચોથી વાર નાચ કરાવતા ચેતી જતો,
ધિક્કાર કામદશા નૃપ મને ભાવ જસ અણુછાજતાં;
શ્રેષ્ઠ કુલ મેલું કર્યું, એ કાર્ય અવિચારિત થયું,
મોહ લશ્કર થાપ મારી આત્મધન લુટી ગયું. ૨૮૭

અર્થ:—એલાચી પુત્રે વાંસ ઉપર ચડીને ત્રણ ત્રણ વખત નવા નવા નાચ કર્યાં તે છતાં નાચ જોવા બેઠેલો રાજા રાજ થયો નહિ, કારણ કે તે રાજાની ઇચ્છા એવી હતી કે જો નટ વાંસડા ઉપર નાચ કરતાં પડી જઈ મરણ પામે તો મને નટડીની પ્રાપ્તિ થાય. આથી રાજાએ ચોથી વખત તેને નાચ કરવાનું કહ્યું. તે વખતે એલાપુત્રે રાજાના પરિણામ જાણ્યાં. તેથી તે ચેત્યો કે આ મારી કામ દશાને ધિક્કાર છે. તથા રાજાને અને મને ધિક્કાર છે. કારણ કે અમારાં બંનેના પરિણામ મહા ખરાબ છે. મેં મારાં ઉત્તમ

કુલને મલીન કર્યું. તે વગર વિચારનું અયોગ્ય કાર્ય થઈ ગયું. મોહ રાજનું લશ્કર મને થાપ મારી એટલે ભુલવીને મારું ઘણું આત્મ ધન હુટી ગયું છે. અને મોહને વશ થઈને મેં મારા આત્માનો લગાર પણ વિચાર કર્યો નહિ. ૨૮૭

એલાચીકુંવર મુનિને જોઈને આ પ્રમાણે ભાવના ભાવે છે:—

આજ બધી બગડી ગઈ આ મોહના વિશ્વાસથી,
એમ વૈરાગી બની મુનિને જુએ તે દૂરથી;
દેખતાંની સાથ ભાવે ધન્ય આ મુનિરાજને,
સ્ત્રી સંગથી ન્યારા રહે જે જાણતાં નિજ તત્ત્વને. ૨૮૮

અર્થ:—આ મોહનો વિશ્વાસ કરવાથી મારી બધી આજ બગડી ગઈ. અથવા આ નટડીના મોહમાં ફસાઈને મેં મારું જીવતર નકામું ગુમાવ્યું છે. એ પ્રમાણે વૈરાગ્ય પામીને ચોથી વાર નાચ કરવા વાંસ ઉપર ચઢેલો તે છેટેથી મુનિરાજને દેખે છે. જોઈને પોતાના મનમાં વિચાર કરે છે કે આ મુનિ મહારાજને ધન્ય છે, કે જે આત્મ તત્ત્વના સ્વરૂપને સમજીને સ્ત્રીની સોબતથી છેટા રહે છે. ૨૮૮

એજ ભાવના ચાલે છે:—

દેહની દરકાર ન કરે મોક્ષ ઇચ્છા પણ કરે,
સુંદર રમા બહોરાવતી પણ દષ્ટિ પાત્ર વિષે ધરે;

રાગાંધ કેવો નીચ હું નટડી વિષે રાગી થયો,
ધિક્કાર આવા કામને ઇમ ભાવતાં કેવલ લલો. ૨૮૬

અર્થ:—જે મુનિરાજ પોતાના શરીરની દરકાર કરતો નથી એટલે જેમને પોતાના શરીર તરફ મમતા નથી પરંતુ મોક્ષ મેળવવાની જેમની ઇચ્છા છે, તથા તેમને નટડી કરતાં પણ વધારે મનોહર સુંદર સ્ત્રી વહેરાવે છે તે છતાં મુનિ તે સ્ત્રી પ્રત્યે બીલકુલ નજર પણ કરતા નથી, અને તેને પાત્રાંની ઉપર રાખે છે. રાગમાં અંધ થએલો હું કેવો નીચ છું કે માફ ઉંચુ કુળ છતાં હું આ નટડીને વિષે આસક્ત થયો. આવા કામને—વિષયને ધિક્કાર થાઓ. આ પ્રમાણે ભાવના ભાવતાં ક્ષપકશ્રેણિમાં આડઠ થઇને તેણે ત્યાંજ કેવલ-જ્ઞાન મેળવ્યું. ૨૮૬

કેવલી એલાચી પુત્ર પાછલા ભવની વાત કહે છે:—
દેશનાને આપતાં નિજ રાગ હેતુ જણાવતા,
મુજ પૂર્વ ભવની નાર આ જાતિ તણો મદ બહુ થતા;
નટડી બની રાગી થયો હું નટ બન્યો જ વણિગ છતાં,
નટડી લહે જાતિ સ્મરણને ખ્યાન આજ વિચારતાં. ૨૮૭

અર્થ:—કેવલજ્ઞાન પામી ધર્મોપદેશ આપતાં પોતાને આ નટડી ઉપર રાગ શાથી થયો? તેનો ઉત્તર જણાવતાં કહ્યું કે આ નટડી પૂર્વ ભવમાં મારી સ્ત્રી હતી. તે વખતે તેણે પોતાની જાતિનો ઘણો મદ કર્યો. તેથી કરીને તે મરીને આ નટડીનો ભવ પામી. હું વણિગ—વ્યવહારી અથવા વેપારી

છતાં પૂર્વભવના સંસ્કારને લઈને આ નટડી ઉપર રાગ ઉત્પન્ન થવાથી હું નટ થયો. આ હકીકત સાંભળીને તેનો વધારે વિચાર કરતાં કરતાં નટડીને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. ૨૬૦

રાણીની તથા નટડીની ભાવના જણાવે છે —

ધિક્કાર આ મુજ રૂપને ધની પુત્ર રાજાદિક ધણાં,
જે જોઈને રાગાંધ હોતા ભાવતી ઇમ ભાવના;
જ્ઞાન કેવલ પામતી રાણી વિષય તરછોડતી,
નટડી વિષે મોહી બનેલા ભૂપને ધિક્કારતી. ૨૬૧

અર્થ:—હવે નટડી વિચાર કરે છે કે આ મારા રૂપને ધિક્કાર છે કે જે રૂપને જોઈને ધનવાન શેઠનો પુત્ર તથા રાજા વગેરે ધણા જણ મારા શરીર ઉપર રાગને લીધે આંધળા થયા છે. એટલે મારા રૂપ ઉપર મોહી પડ્યા છે આ પ્રમાણે ભાવના ભાવતાં તે નટડી પણ ક્ષપકચ્છેષ્ટિએ ચઢીને કેવલજ્ઞાન પામી. તે વખતે રાજાની સાથે જોવા આવેલી રાણી પણ વિષયોનો ત્યાગ કરે છે, અને નટડીના ઉપર મોહીત થએલા રાજાને પણ ધિક્કારે છે. ૨૬૧.

રાજાની ભાવના જણાવે છે:—

ભાવના ઇમ ભાવતી તે જ્ઞાન કેવલ પામતી,
નૃપ વિચારે જેહને નટડી ઉપર પ્રીતિ થતી;
તે દ્રવ્ય કેરી લાલચે અહીં નાચવાને આવતો,
ધિક્કાર આ મુજ આત્મને જે નીચ નારી ચાહતો. ૨૬૨

અર્થ:—રાણી વિષયોનો ત્યાગ કરીને ભાવના

ભાવતાં કેવલજ્ઞાન પામી. રાજા પણ તે વખતે વિચાર કરે છે કે જેને નટડી ઉપર પ્રેમ બંધાયો તે એણાપુત્ર દ્રવ્ય મેળવવાની લાલચથી નૃત્ય કરવાને મારી પાસે આવ્યો તેની નીચ સ્ત્રી (નટડીની) ઉપર મોહાંધ થનાર આ મારા આત્માને ધિક્કાર થાઓ. ૨૯૨

મોહને તરછોડવાનું કહે છે:—

કામને ધિક્કારતા નૃપ જ્ઞાન કેવલ પામતા,
જ્ઞાની એણા પુત્ર ઇમ બહુ ભવ્યજનને તારતા;
હે જીવ ! આ દૃષ્ટાંતને બહુવાર તું સંભારજે,
કર્મને લગ્ન કિહાં તિણ મોહને વશ ના થજે. ૨૯૩

અર્થ:—કામને એટલે વિષય સેવનને ધિક્કારતા અને ભાવનામાં ચઢેલા તે રાજાને પણ ત્યાં કેવલ જ્ઞાન થયું. એવી રીતે જ્ઞાની બનેલા એલાચી કુમારે ઘણા ભવ્ય જનોને આ સંસાર સમુદ્રમાંથી તાર્યા. હે ભવ્ય જીવ ! આ એલાપુત્રના દૃષ્ટાંતને તું ઘણીવાર યાદ કરજે અને વિચારજે કે કર્મને શરમ હોતી નથી. તે કર્મ જીવની પાસે નહિ કરવાનાં કાર્યો કરાવે છે. માટે મોહને વશ થઈશ નહિ. ૨૯૩

સત્યકીની ખીના ૩ શ્લોકમાં જણાવે છે:—

મંત્ર વચન રસાદિ સિદ્ધિ કીર્તિ આદિક શુભ ગુણો,
મૈથુને ઝટ નાશ પામે દાખલો સત્યકી તણો;
મરણ પામે વિષય રાગે નરકની ખીડા લહે,
રૂદ્ર એ અગિઆરમો શ્રી વિનય વાચક ઇમ કહે. ૨૯૪

અર્થ:—મંત્રસિદ્ધિ વચનસિદ્ધિ વગેરે સિદ્ધિઓ, તથા કીર્તિ વિગેરે સારા ગુણો મૈથુનથી એટલે વિષય સેવનથી જ નાશ પામે છે. આ બાબતમાં સત્યકીનો દાખલો (દૃષ્ટાન્ત) બાણવો. વિષય સેવનના રાગથી મરણ પામીને તે નરકની પીડા પામ્યો. ઉપાધ્યાયજી મહારાજ શ્રી વિનયવિજયજી લોકપ્રકાશમાં એમ કહે છે કે તે સત્યકી અગિઆરમો રૂઢ ગણાયો (થયો) છે. ૨૬૪

કાળસંદીપક હતો તે મિત્ર સત્યકીનો ખરો, મિત્રના અનુરાગથી રાજદિને થઈ આકરો; ધમકાવતો મૈથુન દશાની પૂજના ફેલાવતો, જેમ ઇશ્વર લિંગ પૂજનો પ્રચાર ધણે થતો. ૨૬૫

અર્થ:—તે સત્યકીને કાળસંદીપક નામે સાચો મિત્ર હતો. મિત્ર તરફની પ્રીતિને લીધે સત્યકીનો નાશ કરનાર રાજ વિગેરે તરફ કોપાયમાન થઈને ધમકાવીને મૈથુન દશામાં એટલે વિષય સેવન વળતે તે સત્યકીનું મરણ થયું હોવાથી તેણે મૈથુન દશામાં રહેલા લિંગની પૂજાને પ્રવર્તાવી. તે સત્યકી ઇશ્વર અથવા મહાદેવ તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામ્યો અને ત્યારથી ઇશ્વરના લિંગની પૂજાનો વધારે પ્રચાર થયો. ૨૬૫

પૂર્વ ભવમાં સત્યકીએ કાલ ત્રણ જિનપૂજના, ભાવે કરી જિન નામ બાંધ્યું આવતી ચોવીશીના; સુવ્રત નામે તીર્થપતિ અગિઆરમા ઉત્તમ થશે,

અર્થ:—પૂર્વ ભવમાં આ સત્યક્રીએ સવાર, મધ્યાહ્ન અને સાંજ એમ ત્રણે કાલ જિનેશ્વરની પૂજા ભાવપૂર્વક કરી હતી તેથી તેમણે જિનનામ કર્મ પાંદ્યું, જેથી આવતી ચાવીઝીમાં સુવ્રત નામના અગિઆરમા ઉત્તમ તીર્થકર થશે. અને સમવસરણમાં ગિરાજમાન થઈ ધર્મોપદેશ આપીને અનેક જીવાનો ઉદ્ધાર કરશે ૨૯૬

નૃપુર પંડિતાની ધીના જણાવે છે:—

ડાહ્યા નરો પણ ના કલે ઝટ ફૂડકપટ નારી તણું,
યાદ કર દૃષ્ટાંત નૃપુર પંડિતા નારી તણું;
તાપસી પતિ છેતરીને જારની સાથે રમે,
નૃપ પ્રમુખ ત્રણને તણ અટવી વિષે રાણી ભમે. ૨૯૭

અર્થ:—ડાહ્યા મનુષ્યો પણ સ્ત્રીના ફૂડકપટ એટલે છળ પ્રપંચને ઝટ જાણી શકતા નથી. આ જાળતમાં નૃપુર-પંડિતા નામની સ્ત્રીનું દૃષ્ટાંત તું યાદ કરજે. આ નૃપુરપંડિતા તાપસી પોતાના પતિને છીને જાર (સ્ત્રીએ રાજેલા પુરુષ) ની સાથે કામઢીરા કરતી હતી. તથા એજ નગરના રાજાની દુષ્ટ રાણી પણ રાજાને તથા ધીજાળે જો જારને (મહા વતને અને ચારને) એમ ત્રણ જણને છોડીને જંગલમાં રખાઈને થઈ. એ પણ વિષયનુંજ પાપ જાણવું. ૨૯૭

દેરાગ્યમય શિખામણ આપે છે:—

વિપરી જનની દશ અવસ્થા દુઃખથી પૂરી ભણી,
વિષયમાં અટુ પાપ જાણી કર ન ઇચ્છા તેહની;

કામથી બુદ્ધિ ફરે દુઃખદાયીને સુખકર ગણે,
જે જે રમાને દેખતો કામી ચહે તે તેહને. ૨૬૮

અર્થ:—વિષયમાં આસક્ત મનુષ્યોની દુઃખથી ભરેલી દશ અવસ્થાઓ શાસ્ત્રમાં કહી છે. આ વિષય સેવનમાં ઘણું પાપ છે એમ જાણીને હે જીવ! તું તે વિષયની ઇચ્છા કરીશ નહિ. આ વિષય સેવનથી બુદ્ધિ ફરી જાય છે. અથવા ઉચિત અનુચિતનું ભાન રહેતું નથી. તથા જે વસ્તુ દુઃખ આપનાર છે તેને વિષયી જીવ સુખકારી ગણે છે, કામી (વિષયમાં આસક્ત) પુરૂષો જે જે સ્ત્રીને જીવે છે, તેની તેની તેઓ ઇચ્છા કરે છે. ૨૬૮

કામી જનની દુર્દશા જણાવે છે:—

તસ જીવ નિત અસ્થિર રહે જે વાયુથી ચલ ઝાડને,
પક્ષિની પણ દુર્દશાને જોઈ તજ તું વિષયને;
ગર્ભવંતી લાખ નાર તણા ઉઠરને ફાડિને,
ગર્ભ ટળવળતો હણુંતા જેહ બાંધે પાપને. ૨૬૯

અર્થ:—કામી પુરૂષનો જીવ નિત્ય અસ્થિર રહે છે. તે જાળતમાં વાયુથી ચપલ એવા વૃક્ષને જો. એટલે જેમ પવનથી ઝાડ અસ્થિર રહે છે તેમ કામીનું ચિત્ત અસ્થિર રહે છે. એટલે તેને કોઈ ઠેકાણે શાંતિ હોતી નથી. વિષયની ઇચ્છાથી પક્ષીની પણ ખરાબ હાલત થાય છે એ જોઈને હે જીવ! તું વિષયોનો ત્યાગ કરજે. કોઈક માણસ એક લાખ ગર્ભવાળી સ્ત્રીઓના પેટ ચીરીને તેમાંના તડફડતા ગર્ભને મારીને જેટલું પાપ બાંધે (આગળની ખીના ૩૦૦મા શ્લોકમાં છે) ૨૬૯

બીજી રીતે મૈથુનના દોષ જણાવે છે:—

તેહથી બહુ પાપ નવ ગણું સાધુને સ્ત્રી સેવતા,
પાપ હોય હજાર ગણું ઇગવાર સાધ્વી સેવતા;
પણ તીવ્ર રાગે તેમ કરતાં પાપ કોડિ ગણું અને,
નાશ પામે બોધિ બીજ કહું કલી સિદ્ધાંતને.૩૦૦

અર્થ:—આગલી ગાથામાં કહ્યા મુજબ ગર્ભ હણનારને
જેટલું પાપ લાગે છે તેનાથી નવ ગણું પાપ સાધુને સ્ત્રીનું
સેવન કરવાથી લાગે છે. અને જો સાધુ સાધ્વીની સાથે એક
વાર વિષય સેવન કરે તો તેથી હજાર ગણું પાપ લાગે છે.
પરંતુ તીવ્ર રાગ એટલે અત્યંત આસક્તિ પૂર્વક તેમ કરે તો
કોડ ગણું અધિક પાપ લાગે છે. અને તેનું બોધિ-
બીજ પણ નાશ પામે છે. આ હકીકત સિદ્ધાન્તને જાણીને
કહું છું ૩૦૦

કામને જીતવાનો ઉપાય જણાવે છે:—

યોનિયંત્રે સૂક્ષ્મ જંતુ ઉપજતા આ મૈથુને,
પીડાય ભરતા એમ જાણી છોડ ભઈ તું તેહને;
જે ન છડે નિરસ ભોજ ભિક્ષુને તે કામને,
જીતવાનું એક સાધન સેવનાં સુનિમિત્તને.૩૦૧

અર્થ:—આ મૈથુને એટલે વિષયસેવનથી યોનિમાં
ઉત્પન્ન થતા સૂક્ષ્મ જીવો પણ પીડા પામીને મરણ પામે
છે એમ જાણીને હે ભાઈ! તું તે વિષય સેવનનો ત્યાગ કર.

કામનો જીવન એટલો ગંધો છે કે લુપ્ત લોજન કરનાર લિ-
ક્ષુને પણ તે કામ છોડતો નથી. અથવા લિક્ષુ પણ જેની
આગળ જિતાય છે તેવા કામને જીતવાનું મુખ્ય સાધન એ
છે કે સારા નિમિત્તોને હંમેશાં સેવવા જોઈએ ૩૦૧

શીલની આખતમાં હિતશિક્ષા ફરમાવે છે:—

કડવા ફલો સ્ત્રીસંગના હૃદયે ઉતારી ભાવથી,
સ્ત્રીસંગ ત્યાગી બ્રહ્મચારી એમ જાણ્યું શાસ્ત્રથી;
ખાંધેલ ઘોડો શીલ પાલે બ્રહ્મચારી તે નહી,
દોષ કેરી ખાણ ડાકણ નાર માયાવી સહી. ૩૦૨

અર્થ:—સ્ત્રીની સોળતનાં ખરાબ પરિણામ લોગવવાં
પડે છે એ હકીકત યથાર્થ પણે હૃદયમાં ધારી રાખીને સ્ત્રીની
સોળતનો ત્યાગ કરનાર ભવ્ય જીવો બ્રહ્મચારી કહેવાય છે
એમ મેં શાસ્ત્રથી જાણ્યું છે. જેમ ઘોડારમાં ખાંધેલો ઘોડો
શીયલ પાળે તેથી તે બ્રહ્મચારી ન કહેવાય, તેવી રીતે ભાવ
વિના શિયલ પાલે તે બ્રહ્મચારી ન કહેવાય. તથા સ્ત્રી દોષની
ખાણ છે, ડાકણ, અને નક્કી માયાવી એટલે છળકપટથી ભરેલી
છે, એમ સમજીને હે જીવ ! તેવી સ્ત્રીના પરિચયથી તું અલગ
રહેજે. ૩૦૨

વૈરાગી જીવ સ્ત્રીસંગને તરછોડે છે:—

સ્ત્રી સંગ ચાલ્યો જ અરે તેં મુંજને દુઃખી કર્યો,
ભીખ માગતો પણ તેં કર્યો આવી ફસાયો તે મર્યો;

સ્ત્રી પાસે લિક્ષા માગતાં તે મુંજને તરછોડતી,
મુંજ મન સમજી ગયો ગોગણ બલે માની થતી. ૩૦૩

અર્થ:—હે સ્ત્રી સંગ ! અરે તું ચાલ્યો જ, કારણ કે તેં મુંજ રાજાને દુઃખી કર્યો. તેને લીખ માગતો પણ તેં કર્યો. તારી જાળમાં આવીને જે ફસાયો તે મરેલોજ જાણવો. મુંજ રાજાએ સ્ત્રીની પાસે લિક્ષા માગી ત્યારે તેણે તેના તિરસ્કાર કર્યો. મુંજ તેના મનનો ભાવ સમજી ગયો કે આ સ્ત્રી ગોગણ એટલે ગાયોના સમૂહની માલીક હોવાથી અભિમાની થઈ છે. ૩૦૩

મુંજ રાજાની ખીના ખેલાંની માફક બે શ્લોકથી જણાવે છે:—

નાર ! દેખી ગાય ગર્વ ધરીશ ના કે થીર રહ્યા,
ચૌદસો છોતેર હાથી મુંજના ચાલ્યા ગયા;
એક નારી રોટલાને કર લઈ ખટકું ભરે,
તેહથી ધૂત ખિંદુ ટપકે જોઈ આ નૃપ ઉચ્ચરે. ૩૦૪

અર્થ:—હે સ્ત્રી ! તારી ગાયોને જોઈને તું અભિમાની બનીશ નહિ. કારણકે કોણ સ્થીર રહ્યું છે. અથવા આ બધી પૌદ્ગલિક વસ્તુ અનિત્ય છે. ચાલ રાખજે કે આ મુંજ જે માલવા દેશનો મહારાજ હતો તેના ચૌદસો ને છોતેર હાથીઓ પણ ચાલ્યા ગયા, વળી આ મુંજ - રાજા ખીજ એક સ્ત્રી પાસે લિક્ષા માગવા ગયા ત્યારે તે સ્ત્રી રોટલાને હાથમાં

લઈ બટકું ભરતી હતી, તેથી તેમાંથી ઘીનાં ટપકાં ભોંય પડતાં હતાં તે જોઈને મુંજ રાજ રોટલાને ઉદ્દેશીને કહેવા લાગ્યા. ૩૦૪

હે રોટલા ! આણે મને ખંડિત કર્યો આ હેતુથી, તું રો નહી સ્ત્રીજાતિએ ખંડ્યા ઘણાં રજ જૂઠ નથી; રેંટીયાનો સ્વર સુણીને મુંજ ખોલે તેહને, આણે ભમાવ્યો બહુ મને આથી ન રો ઇમ ભાવને. ૩૦૫

અર્થ:—હે રોટલા ! આ સ્ત્રીએ તને ખંડિત કર્યો આથી તું રડીશ નહિ. કારણ કે સ્ત્રીજાતિએ ઘણાં મહાન પુરૂષોને ખંડિત કર્યા છે તો તારો તે શો હિસાબ ? આ મારા કહેવામાં જરા પણ ખોટું નથી ત્યાર પછી એક ઠેકાણે રેંટીયાનો સ્વર સાંભળાતો હતો તે સાંભળીને મુંજ રાજ કહે છે કે હે રેંટીયા ! આ સ્ત્રીએ તને ઘણું ભમાવ્યો માટે તું રડ નહિ, કારણકે તારે આ ખાબતમાં આવો (આગલી ગાથામાં જણાવાતો) વિચાર કરવો જોઈએ. ૩૦૫

સ્ત્રીનો સ્વભાવ જાણાવે છે:—

નેત્રયુગલ કટાક્ષથી ભરભાવતી જે પુરૂષને,
હાથ પકડી ખેંચતી જસ હાથ મૂક તસ વાતને;
ચંદ્રેખા સમ કુટિલ સંધ્યાપરે ક્ષણરાગિણી,
સરિતાપરે નીચ થલ જનારી હોય ના કહિ કોઈની. ૩૦૬

અર્થ:—જે સ્ત્રી પોતાની બે આંખના કટાક્ષ વડે પુરૂષને

ભરમાવે છે એટલે વશ કરે :છે તે સ્ત્રી જે પુરૂષને હાથ પકડીને ખેંચે, તે પુરૂષના શા બેહાલ થાય, તેની તો વાતજ મૂકી દે. અથવા તે પુરૂષ તો સર્વથા સ્ત્રીને વશ થઈને પોતાનું તમામ જીવન ખગાડે છે. જે સ્ત્રી ચંદ્રની રેખા સરખી કુટિલ એટલે વાંકી છે, તથા સન્ધ્યાના રંગની પેઠે ક્ષણ માત્ર રાગ અથવા પ્રીતિને ધારણ કરનારી છે. એટલે જેની પ્રીતિ એક પુરૂષ પ્રત્યે ટકી રહેતી નથી. તથા જેમ નદી નીચા સ્થાન પ્રત્યે જાય છે તેમ જે નીચ પુરૂષ પાસે પણ જાય છે તે સ્ત્રી કદાપિ કોઈની થઈ નથી ને થતી નથી. ૩૦૬

શીલના ચાર ભાંગામાંનો પહેલો ભાંગો જણાવે છે:—

દ્રવ્ય ભાવે શીલના બે ભેદ ચતુર્ભંગી મુણે,
દ્રવ્યથી નહિ ભાવથી લ્યો દાખલો ભવદેવનો;
નલભૂપ હોવે શ્રમણ પણ દમયંતી કેરા રાગને,
નહિ છોડતા પ્રતિબોધથી થઈ થીર સાધે સ્વર્ગને. ૩૦૭

અર્થ:—હે ભવ્ય જીવો ! શીલના બે ભેદ છે, ૧ દ્રવ્યથી ૨ ભાવથી. તેની ચતુર્ભંગી અથવા ચાર ભાંગા થાય છે તે તમે સાંભળો. પહેલો ભાંગો દ્રવ્યથી શીલ પાળે પણ ભાવથી ન હોય. અહીં દૃષ્ટાન્ત ભવદેવનું જાણવું, જેણે આરિત્ર લીધું છે, પણ મન ઘેર મૂકીને આવેલ પોતાની સ્ત્રી નાગિલામાં હતું. બીજું દૃષ્ટાન્ત નલ રાજાનું જાણવું. જે કે તે સાધુ થયા હતા પરંતુ દમયંતી ઉપરના રાગને છોડ્યો નહોતો. દમયંતીએ પણ દીક્ષા લીધી હતી. તેમને જોઈને નલ રાજાને

રાગ હિપ્પન્ન થવાથી દમયંતી અનશન કરી સ્વર્ગમાં ગઈ,
ત્યાંથી આવીને નલ રાજાને પ્રતિજ્ઞા પમાડ્યો, તેથી ચારિત્રમાં
સ્થીર થઈને સંયમ સાધીને છેવટે સ્વર્ગમાં ગયા. ૩૦૭

ખીજે ભાંગો ત્રણ દૃષ્ટાંત દઈને ચાર શ્લોકમાં
જણાવે છે:—

ભાવથી નહિ દ્રવ્યથી અહીં દાખલો વિજયા તણો.
લગ્નટાણે જંખૂસ્વામી ભાવ ધરતા શીલનો;
લગ્નની ચોરી વિષે ફેરા ફરતા કેવલી,
ગુણજલધિ પૃથ્વીચંદ્ર વંદુ હાથ જોડી ફરી ફરી. ૩૦૮

અર્થ:—ખીજે ભાંગો ભાવથી શીયલ છે અને દ્રવ્યથી
નથી. આ ભાંગાનો દાખલો વિજયા શેઠાણીનો જાણવો.
તેવોજ ખીજે દાખલો જંખૂસ્વામીનો પણ જાણવો. કારણકે
તેઓ લગ્ન કરતી વખતે પણ શીલની નિર્મલ ભાવનાને ધારણ
કરતા હતા. તથા લગ્નની ચોરીમાં ફેરા ફરતાં કેવલજ્ઞાન
મેળવનાર ગુણસાગર તથા પૃથ્વીચંદ્રને હું જે હાથ જોડીને
વારંવાર નમસ્કાર કરું છું. ખીજ ભાંગના ચાલુ વર્ણનમાં આ
પણ ત્રીજું દૃષ્ટાંત જાણવું. ૩૦૮

લગ્નની ચોરીનો મુદ્દો વિગેરે જણાવે છે:—

વાંસ દસ પટ્થ થાપીને ચારે દિશે ચોરી કરે,
ચાર ગતિને સૂચવે ફેરા ફરતા અવસરે;
કન્યા અને વર સાવધાન વચન સુણી ઇમ ગોરના,
સાવધાન બને સમજી નર વેણ આ પણ ખોધના. ૩૦૯

અર્થ:—લગ્ન વખતે ચારે દિશામાં ચાર ચાર વાંસ સ્થાપીને ચોરી બનાવવામાં આવે છે, તેમાં વરકન્યાને ચાર ફેરા ફેરવવામાં આવે છે તે ફેરા ચાર ગતિને જણાવે છે, વળી ફેરા ફરતી વખતે ગોર કન્યા અને વર સાવધાન એ પ્રમાણે બોલે છે. આ પ્રમાણેનું ગોરનું વચન સાંભળીને સમજી મનુષ્ય તો સાવધાન બને છે. એટલે “ વર કન્યા સાવધાન ” આ વચન સાંભળીને આત્મહિત સાધવામાં ઉજ્જમાલ થાય છે. કારણકે ઉપર જણાવેલું ગોરનું વચન અપૂર્વ બોધદાયક છે. ૩૦૯

ગોરની સૂચના શો બોધ આપે છે, તે જણાવે છે:—

ગોર સૂચવે દંપતિને લગ્નગ્રંથિ પડી નથી,
ત્યાં સુધીમાં ચેતશો તો રખડપટ્ટી રજ નથી;
પગથિયા નહિ જેહમાં તે કૂપ જેવા લગ્નને,
ગુણજલધિ જેવા પુણ્યશાલી કેમ ઇચ્છે ? સમજને. ૩૧૦

અર્થ:—વળી ગોર આ પ્રસંગે દંપતીને એટલે વર-કન્યાને જણાવે છે કે જ્યાં સુધી લગ્નગ્રંથિ એટલે હસ્તમેલાપ થયો નથી ત્યાં સુધીમાં જો ચેતશો એટલે સંયમ સાધીને આત્મહિત કરશો, તો તમને જરા પણ સંસારની રખડપટ્ટી થવાની નથી. જે લગ્ન રૂપી કૂવામાં પગથીયાં નથી તેવા લગ્ન રૂપી કૂવાને ગુણસાગરની જેવા પુણ્યવંતા જીવો કેવી રીતે ઇચ્છે ? એટલે નજ ઇચ્છે. ૩૧૦

લગ્નગ્રંથિમાં જોડાએલા જીવોની સ્થિતિ જણાવે છે:—

લગ્નગ્રંથિમાં પડેલા જીવ માંખીની પરે,
લપટાય સાધે ધર્મ ના નરભવ પ્રયોજન વિસ્મરે;
શાંતિ સુખ ચારિત્રયોગે તાસ સાધન નરભવે,
એમ ભાવી ખેડે કેવલ પામતા ન ભમે ભવે.૩૧૧

અર્થ:—લગ્ન રૂપી ગાંઠથી બંધાએલા જીવો માંખી જેમ
બળખામાં લપટાય ને નીકળવાને યત્ન કરે તેમ તેમ વધારે
લપટાય તેમ સપડાઈ જાય છે, જેથી ધર્મ સાધી શકતા નથી,
તથા મનુષ્ય ભવ મેળવીને તેનું પ્રયોજન એટલે ફક્ત પામવાનું
ભૂલી જાય છે. ચારિત્રના યોગથી શાંતિ રૂપી સુખ મળે છે
અને તે ચારિત્ર આરાધવાનું સાધન આ મનુષ્યભવ છે, એવું
વિચારીને તે ગુણસાગર અને પૃથ્વીચંદ્રે કેવલજ્ઞાન મેળવ્યું.
આ પ્રમાણે જે ભવ્ય જીવો પોતાના જીવનને ઉંચ કોટીમાં
જોડે, તેમને સંસારમાં ભમવાનું હોયજ કઈ રીતે? ૩૧૧

શીલનો ત્રીજો તથા ચોથો ભાગો જણાવે છે:—

વૈરાગ્યમય આ જીવનને સુણુનાર વૈરાગી બને,
તિમ વીરતા સાચી ધરીને દૂર ભગાડે મોહને;
દ્રવ્યથી ને ભાવથી શ્રી મહિમપ્રભુ રાજમતી,
દ્રવ્ય ભાવે પણ નહિ એવા જનો દીસે અતિ.૩૧૨

અર્થ:—શ્રી પૃથ્વીચંદ્ર ગુણસાગરના વૈરાગ્ય ઉપજાવનારા
આ જીવનચરિત્રને સાંભળનારા ભવ્ય જીવો જરૂર વૈરાગ્યવાળા

બને છે, અને સાચી શૂરવીરતા ધારણ કરીને તેઓ મોહ રૂપી શત્રુને નસાડી મૂકે છે. હવે દ્રવ્યથી અને લાવથી એમ બંને રીતે શીયલ પાળનારનો ત્રીજો ભાંગો બાણુવા જેવો છે, તેમાં શ્રી મદ્વિનાથ ભગવાન તથા રાજમતીનાં દષ્ટાન્તો બાણુવાં, તથા ચોથો ભાંગો જેમાં દ્રવ્યથી પણ શીયલ નથો અને લાવથી પણ શીયલ નથી તે ભાંગામાં તો ઘણા સંસારી જીવો બાણુવા. ૩૧૨

આહુ પ્રસંગે તીર્થકરનો દાખલો આપે છે:--

અવધિનાણે તે ભવે નિર્વાણ બાણે તે છતાં,
તીર્થપતિ પણ શીલ પાલે સ્વપરહિત બહુ માનતાં;
તો અન્ય સંસારી જનોએ શીલ ધરવું નેહથી,
મદ્વિ પ્રભુના દાખલાને સમજ જ્ઞાતા સૂત્રથી. ૩૧૩

અર્થ:—જેઓ તીર્થકર થવાના છે તેઓ પોતાના છેલ્લા મનુષ્ય ભવમાં અવધિજ્ઞાન સહિત ઉપજે છે અને પોતાને તે ભવમાં મોક્ષ મળવાનું છે તે નક્કી જાણે છે, છતાં પણ પોતાના અને પરના હિતને ધ્યાનમાં લઈને તીર્થકર ભગવાન શીયલવ્રતને પાળે છે, તો પછી બીજા સામાન્ય સંસારી જીવોએ તો જરૂર આનંદ પૂર્વક શીયલ પાળવું જોઈએ એમાં નવાઈ શી ? આ બાબતમાં શ્રી જ્ઞાતા સૂત્રમાં કહેલ શ્રી મદ્વિનાથ પ્રભુના દાખલાને તારે સારી રીતે સમજવો. તે બીના ટુંકામાં હવે પછીના શ્લોકમાં હું જણાવીશ. ૩૧૩

શ્રી મદ્વિનાથના પાછલા ભવની બીના જણાવે છે:—

નૃપ મહાબલ પૂરણાદિ છ મિત્ર સાથ મુનિ બને,
તપકાલમાં માયા કરતા બાંધતા સ્ત્રીવેદને;
વીસસ્થાનક સાધતા જિન નામકર્મ ઉપાર્જતા,
સાતે મુનિ અંતે જ્યંતે દેવ ભાવે ઉપજતા.૩૧૪

અર્થ:—મહાબલ નામના રાજાએ પોતાના પૂરણ વગેરે છ મિત્રો સાથે દીક્ષા લીધી. અને તે સાતે જણ એકજ પ્રકારનું તપ સાથે કરે છે. તેમાં મહાબલ રાજા તપ વળતે કપટ કરીને પારણું નહિ કરતાં બીજાઓને છેતરીને અધિક તપ કરે છે, તેથી તેણે માયાના પ્રસંગથી સ્ત્રી વેદનો બાંધ કર્યો, અને એજ ભવમાં વીસ સ્થાનક તપની આરાધના કરી જિનનામ કર્મનો બાંધ કર્યો. અહીંથી તે મુનિઓ જ્યંત નામના ત્રીજા અનુત્તર વિમાનમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયા. ૩૧૪

તેમના છ મિત્ર વિગેરેની બીના જણાવે છે:—

ત્યાંથી મહાબલ મલ્લિ નામે કુંભની હીકરી થતા,
અચલજીવ પ્રતિબુદ્ધિ ચંદ્રચંદાય ભૂપ ધરણ થતા;
પૂરણ રૂકમીરાય વસુનો જીવ શંખ નૃપતિ બને,
વૈશ્રવણનો જીવ શ્રેષ્ઠ અદ્વીન શત્રુ નૃપ બને.૩૧૫

અર્થ:—ત્યાંથી સ્વર્ગને મહાબલ રાજાનો જીવ પૂર્વે બાંધેલ સ્ત્રી વેદના ઉદયથી કુંભ નામના રાજાની મલ્લી નામે પુત્રીપણે ઉત્પન્ન થયો. અચલનો જીવ પ્રતિબુદ્ધિ નામે રાજા, તથા ધરણનો જીવ ચંદ્રચંદાય નામે રાજા, અને પૂરણનો જીવ રૂકમી નામે રાજા, તેમજ વસુનો જીવ શંખ રાજા, તથા વૈશ્રવણનો જીવ ઉત્તમ અદ્વીનશત્રુ નામના રાજા રૂપે ઉત્પન્ન થયા. ૩૧૫

યુદ્ધ વિગેરેની ખીના જણાવે છે:--

અજિતશત્રુ હોય જીવ અભિચંદ્રનો કાંપિલ્યમાં,
ખીના સુણી હૂત મોકલે ધરી રાગ મલ્લીકુંવરીમાં;
નૃપ માગણીને અવગણે તિણુ યુદ્ધ કરવા આવતા,
મલ્લી ઉપાય બતાવતી એથી જનક નિર્ભય થતા. ૩૧૬

અર્થ:—અભિચંદ્ર નામે મિત્રનો જીવ કાંપિલ્યપુર નામના નગરમાં અજિતશત્રુ નામે રાજા થયો. આ છએ રાજાએએ પૂર્વ લવના રનેહને લીધે મલ્લીકુંવરીની માગણી કરવા માટે હૂત મોકલ્યો. પરંતુ કુંલ રાજાએ તેઓની માગણીની અવગણના કરી તેથી તેઓ યુદ્ધ કરવા માટે કુંલ રાજાના દેશ ઉપર ચઢી આવ્યા, તે વળતે મલ્લીકુંવરીએ ઉપાય જણાવવાથી કુંલ રાજા નિર્ભય એટલે ભયરહિત થયા. ૩૧૬

શ્રી મલ્લીકુંવરી પિતાને યુક્તિ બતાવે છે:---

હૂત દ્વારા દહશિ પુત્રી એમ સુણતાં આવશે,
સમજવતાં શુભ યુક્તિથી તે બોધ ઝટપટ પામશે;
પહેલાં અવધિથી મિત્રવાર્તા જાણીને શ્રી મલ્લિએ,
પુતળી બનાવી યુક્તિથી તે ગોઠવી ઉત્તમ ધરે. ૩૧૭

અર્થ:—મલ્લીકુંવરીએ રાજાને સમજાવ્યું કે હે પિતાજી ! તમે હૂત દ્વારાએ “હું પુત્રી આપીશ” એ પ્રમાણે કહેવરાવો જે સાંભળીને તેઓ અહીં આવશે. પછી સારી યુક્તિથી પોતાની એક ઉત્તમ પુતળી બનાવી અને સારા ઘરમાં તેને ગોઠવી. ૩૧૭

શ્રી મલ્લિકુન્વરી પુતળી બતાવીને મિત્રોને પ્રતિબોધ કરે છે:—

ઉપરના બાકા વિષે નિત કોળિયો પ્રભુ નાખતા,
નૃપ આવતાંજ ઉઘાડતા દુર્ગંધિથી કાયર થતા;
નાસિકાને મરડતા આ અવસરે પ્રભુ બોલતા,
નૃપ ! કરો કિમ આમ બહુ દુર્ગંધ હેતુ જણાવતા.૩૧૮

અર્થ:—તે પુતળીના ઉપરના ભાગમાં રાખેલા બાકોરામાં પ્રભુ હંમેશાં અનાજનો કોળિયો નાખતા હતા. જ્યારે તે રાજાઓ તેમની પાસે આવ્યા, ત્યારે તે પુતળીનું બાકોડું ઉઘાડ્યું, તેથી તેમાંથી નીકળેલી દુર્ગંધિથી તેઓ કંટાળી ગયા અને પોતાનું નાક મરડવા લાગ્યા. તે વખતે પ્રભુ તેઓને કહેતા કે હે રાજાઓ ! તમે આમ શા માટે કરો છો ? ત્યારે તેઓએ તેમ કરવાનું કારણ ઘણી દુર્ગંધિ છે એમ જણાવ્યું. ૩૧૮

પ્રસંગે દેહની અશુચિ ભાવના જણાવે છે:—

હે બંધુઓ ! વર ભોજ્યનો હું ગ્રાસ પ્રતિદિન નાખતી,
દુર્ગંધરૂપ પરિણામ નિપજ્યો એહવી તનની સ્થિતિ;
સાત ધાતુથી બનેલા દેહ ઔદારિક વિષે,
કવલનો પરિણામ કેવો ? તે વિચારો મન વિષે.૩૧૯

અર્થ:—હે ભાઈઓ ! હું હંમેશાં ઉત્તમ ભોજ્ય એટલે ખાવા યોગ્ય પદાર્થોને આ પુતળીમાં નાખતી હતી, પરંતુ તે ભોજ્ય પદાર્થો દુર્ગંધ રૂપે પરિણામ પામ્યા, આ શરીરની

પણુ તેવીજ સ્થિતિ થાય છે. તેથી સાત ધાતુથી બનેલા આ ઔદારિક શરીરને વિષે નાખેલા અનાજના કોળીઆનો કેવો પરિણામ થાય ? તેનો તમે તમારા મનમાં વિચાર કરો. ૩૧૯

શ્રી મહિપ્રભુ પોતાનો વિચાર મિત્રોને જણાવે છે:—

મુજ ઉપર તુમ મોહ રાખો નારીદેહે સાર શો ?
દેવ સુખની પાસ નરસુખ અદ્ય નિશ્ચય જાણુશો;
પ્રભુએ કહેલા પૂર્વભવને સાંભળી જાતિ સ્મૃતિ,
પામતાં હું લઈશ દીક્ષા ચાહના શી નરપતિ.૩૨૦

અર્થ:—તમે મારા ઉપર મોહ રાખો છો, પરંતુ આ સ્ત્રીના શરીરમાં શો સાર છે ? દેવતાઓના સુખની આગળ આ મનુષ્યનાં સુખ થોડા અથવા અસાર છે એ નક્કી જાણુજો, તથા પ્રભુએ કહેલા પૂર્વ ભવના સ્વરૂપને સાંભળીને તેઓ જાતિ સ્મરણુ જ્ઞાન પામ્યા. પ્રભુએ તેમને કહ્યું કે હે રાજાઓ ! હવે હું તો દીક્ષા લઈશ. તમારી શી ઇચ્છા છે ? (તે રાજાઓ પ્રભુને શો જવાબ આપે છે. તે આગળ જણાવે છે.) ૩૨૦

પ્રભુના વિચારને છએ જણા માન આપે છે:—

આ પ્રશ્નના ઉત્તર વિષે તેઓ કહે સુવિવેકથી,
આપ જે કરશો અમે પણ તેમ કરશું રગથી;
એમ ખોલી નિજ નગર જઈ રાજ્ય સોંપી પુત્રને,
કેવલી મહિલ પ્રભુની પાસ દ્વય ચારિત્રને.૩૨૧

અર્થ:—આ પ્રશ્નના જવાબમાં તેઓએ વિવેક-
પૂર્વક જણાવ્યું કે આપ જે પ્રમાણે કરશો, તેજ પ્રમાણે અમે
પણ આનંદ પૂર્વક કરીશું. એ પ્રમાણે કહીને પોતાના
નગરમાં જઈ પોતાના પુત્રને રાજ્ય સોંપી તે બધા રાજાઓએ
કેવલજ્ઞાની મહાવીરનાથ ભગવાનની પાસે દીક્ષા લીધી. ૩૨૧

પહેલાં કહેલા ભવદેવની ખીના જણાવે છે:—

અર્ધ શણગારેલ નારી નાગિલાને પરિહરી,
ભવદત્તના આગ્રહવશે ભવદેવ દયે દીક્ષાતરી;
ચારિત્રની આરાધના કરે દ્રવ્યથી નહિ ભાવથી,
ભવદત્ત દેવ થયા પછી તે ભગ્ન હોવે ચરણથી. ૩૨૨

અર્થ:—ભવદત્ત અને ભવદેવ બે ભાઈઓ હતા.
તેમાંથી ભવદત્તે દીક્ષા લીધી ત્યાર પછી ભવદેવે લગ્ન કર્યું
અને ભવદત્તના આગ્રહથી અર્ધ શણગાર કરેલ નાગિલાને
ત્યાગ કરીને દીક્ષાતરી એટલે ચારિત્ર રૂપી વહાણ ચઢણ કર્યું,
એટલે દીક્ષા લીધો. દીક્ષા લઈને તે ભવદેવમુનિ ચારિત્રની આરાધના
ભાવપૂર્વક નહિ કરતાં દ્રવ્યથી કરે છે. કારણકે જીવ તો ઘેર અડધી
શણગારીને મૂકી આવેલ નાગિલામાં રહ્યો હતો. કેટલોક સમય
વીત્યા બાદ ભવદત્ત સ્વર્ગે ગયા પછી તે ચારિત્રથી પતિત
થયા, એટલે ઘરે આવ્યા. ૩૨૨

નાગિલા ભવદેવને સ્થિર કરે છે:—

વાંત ભોજનની સમા આ ભોગને ચાહો નહિ,
ઈમ કહીને નાગિલાએ થીર કર્યા શીલમાં રહી;

અંતમાં સૌધર્મ સ્વર્ગી હોય સુર સુખ અનુભવી;
શિવ કુંવર નામે હોય નૃપનો પુત્ર તે ત્યાંથી ચવી.૩૨૩

અર્થ:—તમે ભોગનો ત્યાગ કરીને ત્યાગી બન્યા છો માટે વમેલા ભોજનની જેવા આ ભોગની ઈચ્છા રાખો નહિ, એ પ્રમાણે ઉપદેશ આપીને ઘેર આવેલા પતિને નાગિલાએ ચારિત્રમાં સ્થિર કર્યા. પછી શુભ સંયમને સાધીને અંતે સૌધર્મ દેવલોકમાં દેવ થયા. ત્યાં દેવતાનાં સુખ ભોગવીને ત્યાંથી ચવીને શિવકુંવર નામના રાજપુત્ર થયા. ૩૨૩

ભવદત્તની અને શિવકુમારની ખીના જણાવે છે:—

ભવદત્ત સ્વર્ગ થકી ચવીને વજ્રદત્ત ચક્રી તણો,
સુત હોય દેખી મેધને વૈરાગ્ય ધરી મનમાં વણો;
દીક્ષા લીધે ગુરૂ પાસ પામી અવધિને વિચરે મહી,
શિવ કુંવર ઝરૂખાની નીચે થઇને જતાં મુનિને લહી.૩૨૪

અર્થ:—ભવદત્તનો જીવ સ્વર્ગમાંથી ચવીને વજ્રદત્ત નામના ચક્રવર્તીનો પુત્ર થયો. ત્યાં વાદળાંનો દેખાવ જોઇને મનમાં ઘણો વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાથી તેણે ગુરૂની પાસે દીક્ષા લીધી, અનુક્રમે અવધિજ્ઞાન પામીને પૃથ્વી ઉપર વિચરવા લાગ્યા. તે વખતે ઝરૂખામાં બેઠેલા શિવકુંવરે નીચે થઇને જતા મુનિને જોયા. તેમને જોઇને શિવકુંવરને મુનિની ઉપર સ્નેહ ઉત્પન્ન થયો. ૩૨૪

શિવકુંવર મુનિને સ્નેહનું કારણ પૂછે છે:—

સ્નેહ કારણ પૂછતાં મુનિ સર્વ વાત જણાવતા,
માતા પિતાની પાસ સંજમ કાજ આણા માગતા;

અફલ હોતાં ખેદ પામી છઠ્ઠ તપને સાધતા,
પારણે આંખેલ કરીને ભાવ સંયમ પાલતા.૩૨૫

અર્થ:—જ્યારે શિવકુંવરે મુનિ ઉપર સ્નેહ ઊત્પન્ન થવાનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે મુનિએ અવધિજ્ઞાનથી પૂર્વ ભવની સર્વ વાત જણાવી. તેથી વૈરાગ્ય ભાવ જાત થવાથી માતા પિતાની પાસે આરિત્ર લેવાની આજ્ઞા માગી. પરંતુ માતા પિતાએ આજ્ઞા નહિ આપવાથી શોકાતુર થઈને છઠ્ઠ છઠ્ઠનો તપ કરવા માંડ્યો. તથા પારણાને વિષે આયંબિલ કરવા લાગ્યા. એ પ્રમાણે ઘેર રહીને ભાવ સંયમ પાળવા લાગ્યા. ૩૨૫

શિવકુંવર દેવભવની પછી જંબૂકુંવર થાય છે, એમ જણાવે છે:—

બ્રહ્મ સ્વર્ગે શ્રેષ્ઠ વિદ્યુન્માલી નામે સુર બને,
દેવના સુખ ભોગવીને ધરત જંબૂ નામને;
રાજગૃહીમાં ઋષભ શેઠ તણે તનય હોવે ક્રમે,
સાંભળી ગુરૂ દેશના વૈરાગ્યભાવે પરિણમે.૩૨૬

અર્થ:—એવી રીતે ભાવ મુનિપણ પાળીને તે શિવકુંવર (ભવદેવનો જીવ) પાંચમા બ્રહ્મદેવલોકને વિષે વિદ્યુન્માલી નામના દેવ થયા. ત્યાં દેવના સુખ ભોગવીને આયુષ્ય પૂર્ણ થયે ત્યાંથી ચ્યવીને રાજગૃહી નામની નગરીમાં ઋષભદાસ શેઠના જંબુકુંભાર નામે પુત્ર થયા. ત્યાં તેમણે સુધર્મા સ્વામીની ધર્મદેશના સાંભળી. તે જંબૂકુંવરને વૈરાગ્ય રૂપે પરિણમી, એટલે દેશના સાંભળીને જંબૂકુંવર આરિત્ર લેવાની ઇચ્છાવાળા થયા. ૩૨૬

જંજૂકુંવર સંયમ લેવાની ઇચ્છા જણાવે છે:—

શીલવ્રત લઈ ઘેર આવી પાસ જનની જનકની,
બોલે તમારી આણથી પાસે સુધર્મા સ્વામિની;
ચારિત્ર લેવા હું ચહું સુત વેણુ આવાં સાંભળી,
માતા પિતા સમજાવતા ચારિત્ર દુષ્કરતા વળી.૩૨૭

અર્થ:—ત્યાર પછી ગુરૂ મહારાજની પાસે શીલ પાળવાનું વ્રત (શિયલવ્રત) લઈને ઘેર આવ્યા, અને માતા પિતાની પાસે જઈને કહેવા લાગ્યા કે તમારી આજ્ઞાથી સુધર્મા સ્વામી પાસે હું ચારિત્ર લેવાની ઇચ્છા રાખું છું. આવા પ્રકારના પુત્રનાં વચન સાંભળીને માતા પિતા પુત્રને સમજાવવા લાગ્યા કે ચારિત્ર પાળવું ઘણું દુષ્કર છે. તારી નાની ઉંમર છે માટે તારાથી ટાઢ તડકો વેઠાશે નહિ. ૩૨૭

માતા પિતાને જંજૂકુંવર સમજાવે છે:—

શૂરને શું હોય દુષ્કર સંયમે સવિ મલ જતા,
ઈમ પુત્રના વચનો સુણીને જનક જનની બોલતા;
પ્રથમથી નક્કી કરેલી આઠ કન્યા પરણીને,
પૂરા મનોરથ કર અમારા કર પછી રચતું તને.૩૨૮

અર્થ:—શૂરવીરને દુષ્કર (દુઃખે કરાય તેવું) શું હોય? શૂરવીરને કોઈ કાર્ય દુષ્કર નથી. ચારિત્રવડે બધા મેલ એટલે પાપ રૂપી મેલ નાશ પામે છે. આવાં પુત્રનાં વચન સાંભળીને માતા પિતા કહેવા લાગ્યા કે અમોએ પહેલેથી જ આઠ કન્યાઓની સાથે તારો વિવાહ નક્કી કર્યો છે, તેમની સાથે

તું લગ્ન કર, અને અમારી લાંબા વખતની ઇચ્છા પૂર્ણ કરીને પછીથી તને જેમ યોગ્ય લાગે તેમ કરજે. ૩૨૮

કયા અભિપ્રાયથી માતા પિતાએ જંજૂને લગ્ન કરવાનો આગ્રહ કર્યો? તે જણાવે છે:—

સ્ત્રી રાગના ફંદે પડેલો પુત્ર મુનિ બનશે નહીં,
આ આશયે બંને જણાંએ એહવી વાણી કહી;
પાણિગ્રહણના પૂર્વકાલે ભાવના જંજૂ તણી,
જાણતી રમણી કહે ન ફરે કદી જંજૂ ધણી. ૩૨૯

અર્થ:—સ્ત્રીના મોહપાશમાં ફસાએલો પુત્ર દીક્ષા લેશે નહિ, આવા ઇરાદાથી માતૃ પિતાએ તું પરણ્યા પછી દીક્ષા લેજે એવાં વચન કહ્યાં હતાં. પાણિગ્રહણ કરવાની ખેલાં જંજૂકુમારની ભાવના દીક્ષા લેવાની છે એ જાણવા છતાં તે સ્ત્રીએ કહેતી હતી કે અમારો જંજૂ પતિ કદાપિ ફરશે નહિ, એટલે અમે જંજૂકુમાર સિવાય બીજો પતિ કરશું નહિ. ૩૨૯

લગ્ન થયા બાદ સ્ત્રીએ જંજૂકુવરને શું કહે છે તે જણાવે છે:—

જંજૂ કરે પાણિગ્રહણ માતા પિતાના આગ્રહે,
શયનધર નારી કને પણ નિર્વિકારી તે રહે;
કામપીડિત આઠ નારી સ્નેહભાવ વધારતી,
આઠ વાર્તા બોલતી પણ તે બધી નિષ્ફલ જતી. ૩૩૦

અર્થ:—જંજૂકુમારે માતા અને પિતાના આગ્રહથી તે આઠ સ્ત્રીઓ સાથે પાણિગ્રહણ કર્યું. શયનધરમાં સ્ત્રીઓની

સાથે રહેતાં છતાં પણ તે વિકારના તોફાનથી અલગ રહ્યા હતા. કામ વાસનાથી પીડાએલી આઠ સ્ત્રીઓ સ્નેહભાવ વધારવાને માટે આઠ વાર્તાઓ કહે છે, પરંતુ તે બધી વાર્તાઓ અહીંયાં નિષ્કુળ ગદ્ય એટલે તે સ્ત્રીઓ જંખૂકુમારનો સંયમ લેવાનો નિર્ણય કોઈ રીતે ફેરવી શકી નહિ. ૩૩૦

જંખૂકુવર સ્ત્રીઓને પ્રતિબોધ કરે છે:—

જેહ જેવા હોય તે તેવા કરણ મહેનત કરે,
પણ કુંવર કેરું ચિત્ત સંયમ ભાવનાથી ના ફેરે;
આત્મિક રમણુતા જસ હૃદયે પૂર્ણ રૂપે ઉછળતી,
તે કુંવર વૈરાગ્યની વાર્તા કરે મન ઠારતી. ૩૩૧

અર્થ:—જે માણસ જેવા પ્રકારના હોય છે તે બીજાને પોતાની જેવા કરવાને મહેનત કરે છે. તેવી રીતે કામવાસનાવાળી સ્ત્રીઓ જંખૂકુવરને સંસારમાં રાખવા મહેનત કરે છે, પરંતુ જંખૂકુવરનું મન સંયમભાવનાથી ફેરે એવું નથી. આવા અવસરે જેના હૃદયમાં આત્મરમણુતા સંપૂર્ણ સ્વરૂપે વર્તી રહી છે તે જંખૂકુવર સ્ત્રીઓના ચિત્તને શાન્ત કરે એવી વૈરાગ્યની વાર્તાઓ કરે છે. ૩૩૧

પ્રભવ ચોરનું શું થયું ? તે જણાવે છે:—

પરિવાર સાથે પ્રભવ વિદ્યા બલથકી આ અવસરે;
ચોરવા આવે બધાને દેવતા સ્તંભિત કરે;
પ્રભવ આ વાર્તા જાણી નિજ ચિત્તમાં ઈમ ચિંતવે,
સ્તંભિત કર્યા આણેજ અમને વિનયથી ઈમ વીનવે. ૩૩૨

અર્થ:—રાત્રે શયનગ્રહમાં જંબૂકુમારને પોતાની પર-
છેલી સ્ત્રીઓ સાથે વાર્તાલાપ થઈ રહેલો છે તે વખતે પ્રભવ
નામનો ચોર વિદ્યાના બલથી પોતાના પરિવાર સાથે ચોરી
કરવા માટે આવ્યો. તે બધાને દેવતાએ સ્તંભિત કરી દીધા.
તે પણ આ વાર્તાલાપ સાંભળીને પોતાના ચિત્તમાં એમ
વિચારે છે કે આ કુમારેજ આપણને અહીંયાં સ્તંભિત કરી
દીધા છે, એમ વિચારીને વિનયથી તે આ પ્રમાણે કુંવરની
આગળ વિનંતિ કરવા લાગ્યો. ૩૩૨

જંબૂકુંવરને પ્રભવ ચોર શું કહે છે ?—

આપ વિદ્યા બે લઈને સ્તંભિની વિદ્યા મને,
આપો જવાબ કુંવર દીએ ચારિત્ર લેવાની મને;
તીવ્ર ઇચ્છા હાલ વર્તે લઈશ સંજમ ગુરૂકને,
વિદ્યાભિલાષી હું નહી સ્તંભિત કર્યો નહિ મેં તને. ૩૩૩

અર્થ:—આપ મારી પાસેની બે વિદ્યા લઈને મને
સ્તંભિની વિદ્યા આપો. તે વખતે કુંવર જવાબ આપે છે કે
મને ચારિત્ર લેવાની ઘણી જ ઇચ્છા હાલમાં વર્તે છે માટે
હું ગુરૂ પાસે ચારિત્ર લઈશ. હું વિદ્યાની ઇચ્છાવાળો નથી
તેમજ મેં તને સ્તંભિત (સ્થિર) પણ કર્યો નથી. ૩૩૩

જંબૂકુંવર પ્રભવને જવાબ આપે છે:—

દેવકૃત આ સંભવે ભવને વધારે એહવી;
વિદ્યા કહી લેતો નથી જ્ઞાનાદિ વિદ્યા જાણવી;
કુંવરની વાતો સુણીને પ્રભવ જંબૂને કહે,
પુણ્યથી પામેલ ભોગો ભોગવ્યા વિણ કુણ રહે. ૩૩૪

તમારા પુણ્યથી મેળવી છે તો તે પુણ્યની કમાણી છોડીને તમે દીક્ષાની આહુના કેમ કરો છો ? ત્યારે કુંવર ઉત્તર આપે છે કે મેં આ દ્રવ્યને વિજળી સમાન જાણ્યું છે એટલે તે તો વિજળીની જેમ ક્ષણ માત્ર ચમકારો કરીને જતું રહે એવું છે અથવા નાશવંત છે. માટે હું તો તેવા ધનની ઇચ્છા કરું છું કે જે સદા કાયમ રહે, અને તેવું ધન ચારિત્રથીજ પ્રાપ્ત થાય છે આ ઇરાદાથી હું ચારિત્ર લેવાની ઇચ્છા કરું છું.

મહેશ્વર વાણીયાનું દષ્ટાન્ત દ્વંકામાં આ પ્રમાણે:—વિજયપુર નગરમાં મહેશ્વર નામે શેઠ હતો. તેના પિતાએ મરતી વખતે પુત્રને કહેલું કે મારા શ્રાદ્ધના દિવસે એક પાડાને મારીને તેનું માંસ આપણા સર્વ પરિવારને જમાડવું. તેથી પુત્રે (મહેશ્વર વાણીયાએ) શ્રાદ્ધનો દિન આવ્યો ત્યારે જંગલમાંથી પાડો મંગાવ્યો. દેવયોગે શેઠનો પિતાજ મરીને જંગલમાં પાડો થએલો તેજ પાડો શ્રાદ્ધના નિમિત્તે પકડી લાવ્યા. અને તેને મારી તેના માંસ વડે પરિવારને જમાડવામાં આવ્યો. અહીં પુત્રજ પિતાના મરણમાં નિમિત્ત થયો. માટે પુત્રથી સદ્ગતિની પ્રાપ્તિ કહેવી તે વાત તદ્દન ખોટી છે. ૩૩૭

જંબૂ પદ્મશ્રીને જવાબ આપે છે:—

તેમ પદ્મશ્રી કહે ગૃહિધર્મ ઉત્તમ સવિ મતે,
તેહ છંડી ચરણ લેવું આપને શું યોગ્ય તે;
ગૃહિધર્મ ઉત્તમ છે નહી સાવધ કિરિયાથી ભર્યા,
ગૃહિ સાધુ ધર્મે ફરક સર્ષપ મેરૂના જેવો કહ્યો. ૩૩૮

અર્થ:—ત્યાર પછી પદ્મશ્રી નામની સ્ત્રી કહેવા લાગી કે ગૃહસ્થ ધર્મને સર્વ મતવાળાએ ઉત્તમ કહ્યો છે. તેવા ઉત્તમ ગૃહસ્થ ધર્મને છોડીને ચારિત્ર લેવું, તે શું આપને ઉચિત (યોગ્ય; ઘટિત) છે? એટલે આવા ઉત્તમ ગૃહસ્થ ધર્મને જરૂર સાધવો જોઈએ. ત્યારે જન્મકુમાર જવાળ આપે છે કે ગૃહસ્થ ધર્મ ઉત્તમ નથી કારણ કે તે તો સાવધ એટલે પાપવાળા વ્યાપારોથી ભરેલો છે. તેથી જેમાં સર્વ પાપવાળા વ્યાપારનો ત્યાગ રહેલો છે એવા સાધુ ધર્મમાં અને પાપ ક્રિયાવાળા ગૃહસ્થ ધર્મમાં મેરૂ અને સરસવ જેટલું મોટું આંતરું (તફાવત) કહ્યું છે. એટલે ગૃહસ્થ ધર્મ સરસવ સમાન નાનો અને સાધુ ધર્મ મેરૂ જેવો મોટો છે. ૩૩૮

પદ્મસેનાને જન્મકુંવર જવાળ આપે છે:—

પદ્મસેના બોલતી ઇમ ચરણ કેરા કષ્ટને,
ન સહી શકે સુકુમાર તન આ ના ગ્રહો ચારિત્રને;
ચલ કૃત્તની દેહમાં પ્રીતિ કરે કુણ બુધ નરા,
પલકમાં બહુ રંગ પલટે જિમ ગગનમાં વાહણાં. ૩૩૯

અર્થ:—તે પછી પદ્મસેના બોલી કે આ તમારું શરીર ઘણું સુકુમાર એટલે કોમળ છે. તે શરીરથી ચારિત્રના કષ્ટો ટાલ તડકો સહન કરવો, વિહાર કરવો વિગેરે સહન કરી શકાશે નહિ, માટે તમે ચારિત્રને ગ્રહણ કરો નહિ. તેના ઉત્તરમાં કુમારે કહ્યું કે ચલ એટલે નાશવંત અને કરેલા ઉપકારનો નાશ કરનાર એવા આ શરીર ઉપર કયા પંડિત પુરૂષો પ્રીતિ રાખે. આ શરીર તો આકાશમાં રહેલાં વાહણાંની

અર્થ:—કોઈ દેવે તમને બધાને થંભાવ્યા હોય એમ સાંભલે છે. હું ભવની વૃદ્ધિ કરનારી વિદ્યા કદાપિ લેતો નથી. ઉત્તમ જ્ઞાન વગેરેને સાચી વિદ્યા તરીકે કહ્યા છે. આ પ્રમાણની કુંવરની વાત સાંભળીને તે પ્રભવ ચોર જંજૂને કહે છે કે પુણ્યથી મેળવેલા ભોગોને ભોગવ્યા સિવાય કોણ રહે? અથવા ભોગોનો કોણ ત્યાગ કરે? ૩૩૪

જંજૂકુંવર પ્રભવને શાંતિથી સમજાવે છે:—

ભોગવીને ભોગ દીક્ષા ધારવી હું માનતો, જંજૂ દીએ ઉત્તર સરલ તે પ્રભવ કાને ધારતો; કિંપાક જેવા વિષયને ડાહ્યા જનો ના ભોગવે, મધુગિન્દુનું દષ્ટાંત તેઓ નિજ હૃદયમાં ગોઠવે. ૩૩૫

અર્થ:—માટે મળેલા ભોગો ભોગવીને દીક્ષાને લેવી તે હું યોગ્ય માનું છું. આ બાબતમાં જંજૂ કુમાર પ્રભવને સરલ રીતે જવાબ આપે છે, તે પ્રભવ ચોર કાને ધારે છે એટલે ચિત્ત દબને સાંભળે છે. જંજૂ કુમાર તેને કહે છે કે કિંપાક વૃક્ષના ફળ જેવા બહારથી સુંદર જણાતાં પરંતુ પરિણામે દુઃખદાયી એવા વિષયોને ડાહ્યા માણસો ભોગવે? એટલે ડાહ્યા પુરૂષો વિષયો ભોગવતા નથી ને તે સંબંધમાં તેઓ મધુગિન્દુનું દષ્ટાંત પોતાના હૃદયમાં ખૂબ વિચારે છે. ૩૩૫

જંજૂકુંવર “અપુત્રની ગતિ નથી” આ વાક્યને ખોટું ઠરાવે છે:—

અસુતની હોવે ગતિ ના એહથી સુત જ્યાં સુધી,
હોય ના દીક્ષા ન લેવી કુંવર ! તારે ત્યાં સુધી;
જંખૂં દીએ ઉત્તર પ્રભવને પુત્રથી જો સદ્ગતિ,
સર્પ સૂકર પ્રમુખની હોવેજ નિશ્ચય શુભ ગતિ.૩૩૬

અર્થ:—પ્રભવ ચોર જંખૂંકુમારને કહે છે કે અસુતની
એટલે પુત્ર રહિતની (અપુત્રીયાની) સદ્ગતિ થતી નથી,
માટે હે જંખૂંકુમાર ! જ્યાં સુધી પુત્ર ન થાય ત્યાં સુધી દીક્ષા
લેવી નહિ. તે વખતે જંખૂંકુમાર પ્રભવ ચોરને જવાબ આપે
છે કે જો પુત્રથીજ સદ્ગતિ થતી હોય તો સર્પ અને સૂકર
એટલે ભૂંડ વગેરેને ઘણા બચ્ચાંઓ થાય છે તો તેમની જરૂર
સારી ગતિ થવી જોઈએ. પરંતુ એવું કાંઈ થતું નથી. કારણ
કે સારી ગતિ મળવી કે ન મળવી તે પુત્રને આધીન નથી.
પણ પોતે કરેલાં સારાં અથવા નરસાં કર્મોને આધીન
છે. ૩૩૬

જંખૂંકુવર સમુદ્રશ્રીને જવાબ આપે છે:—

અહીં મહેશ્વર વાણિયાનો દાખલો સમજાવતા,
પુણ્યે મળેલું દ્રવ્ય છંડી કેમ દીક્ષા ચાહતા;
આવું સમુદ્રશ્રી કહે ઉત્તર કુંવર ઈમ આપતા,
ચરણ ચાહું વીજળી સમ દ્રવ્યને હું જાણતાં.૩૩૭

અર્થ:—ઉપરના જવાબમાં જંખૂંકુમારે મહેશ્વર વાણી-
યાનો દાખલો પણ સમજાવ્યો. ત્યાર પછી સમુદ્રશ્રી
નામની તેમની સ્ત્રીએ કહ્યું કે-આ બધી સમૃદ્ધિ તમોએ

તમારા પુણ્યથી મેળવી છે તો તે પુણ્યની કમાણી છોડીને તમે દીક્ષાની ચાહના કેમ કરો છો? ત્યારે કુંવર ઉત્તર આપે છે કે મેં આ દ્રવ્યને વિજળી સમાન જાણ્યું છે એટલે તે તો વિજળીની જેમ ક્ષણ માત્ર ચમકારો કરીને જતું રહે એવું છે અથવા નાશવંત છે. માટે હું તો તેવા ધનની ઇચ્છા કરું છું કે જે સદા કાયમ રહે, અને તેવું ધન ચારિત્રથીજ પ્રાપ્ત થાય છે આ ઇરાદાથી હું ચારિત્ર લેવાની ઇચ્છા કરું છું.

મહેશ્વર વાણીયાનું દૃષ્ટાન્ત દ્રંકામાં આ પ્રમાણે:—વિજયપુર નગરમાં મહેશ્વર નામે શેઠ હતો. તેના પિતાએ મરતી વખતે પુત્રને કહેલું કે મારા શ્રાદ્ધના દિવસે એક પાડાને મારીને તેનું માંસ આપણા સર્વ પરિવારને જમાડવું. તેથી પુત્રે (મહેશ્વર વાણીયાએ) શ્રાદ્ધનો દિન આવ્યો ત્યારે જંગલમાંથી પાડો મંગાવ્યો. દૈવયોગે શેઠનો પિતાજ મરીને જંગલમાં પાડો થએલો તેજ પાડો શ્રાદ્ધના નિમિત્તે પકડી લાવ્યા. અને તેને મારી તેના માંસ વડે પરિવારને જમાડવામાં આવ્યો. અહીં પુત્રજ પિતાના મરણમાં નિમિત્ત થયો. માટે પુત્રથી સદ્ગતિની પ્રાપ્તિ કહેવી તે વાત તદ્દન ખોટી છે. ૩૩૭

જંખૂ પદ્મશ્રીને જવાબ આપે છે:—

તેમ પદ્મશ્રી કહે ગૃહિધર્મ ઉત્તમ સવિ મતે,
તેહ છંડી ચરણ લેવું આપને શું યોગ્ય તે;
ગૃહિધર્મ ઉત્તમ છે નહી સાવધ કિરિયાથી ભર્યો,
ગૃહિ સાધુ ધર્મે ફરક સર્ષપ મેરૂના જેવો કહ્યો. ૩૩૮

અર્થ:—ત્યાર પછી પદ્મશ્રી નામની સ્ત્રી કહેવા લાગી. કે ગૃહસ્થ ધર્મને સર્વ મતવાળાએ ઉત્તમ કહ્યો છે. તેવા ઉત્તમ ગૃહસ્થ ધર્મને છોડીને ચારિત્ર લેવું, તે શું આપને ઉચિત (યોગ્ય; ઘટિત) છે? એટલે આવા ઉત્તમ ગૃહસ્થ ધર્મને જરૂર સાધવો જોઈએ. ત્યારે જન્મકુમાર જવાળ આપે છે કે ગૃહસ્થ ધર્મ ઉત્તમ નથી કારણ કે તે તો સાવધ એટલે પાપવાળા વ્યાપારોથી ભરેલો છે. તેથી જેમાં સર્વ પાપવાળા વ્યાપારનો ત્યાગ રહેલો છે એવા સાધુ ધર્મમાં અને પાપ ક્રિયાવાળા ગૃહસ્થ ધર્મમાં મેરૂ અને સરસવ જેટલું મોટું આંતરું (તફાવત) કહ્યું છે. એટલે ગૃહસ્થ ધર્મ સરસવ સમાન નાનો અને સાધુ ધર્મ મેરૂ જેવો મોટો છે. ૩૩૮

પદ્મસેનાને જન્મકુંવર જવાળ આપે છે:—

પદ્મસેના ખોલતી ઇંધ્ર ચરણ કેરા કષ્ટને,
ન સહી શકે સુકુમાર તન આ ના ગ્રહો ચારિત્રને;
ચલ કૃત્તની દેહમાં પ્રીતિ કરે કુણ બુધ નરા,
પલકમાં બહુ રંગ પલટે જિમ ગગનમાં વાદળાં. ૩૩૯

અર્થ:—તે પછી પદ્મસેના ખોલી કે આ તમારું શરીર ઘણું સુકુમાર એટલે કોમળ છે. તે શરીરથી ચારિત્રના કષ્ટો ટાલ તડકો સહન કરવો, વિહાર કરવો વિગેરે સહન કરી શકાશે નહિ, માટે તમે ચારિત્રને ગ્રહણ કરો નહિ. તેના ઉત્તરમાં કુમારે કહ્યું કે ચલ એટલે નાશવંત અને કરેલા ઉપકારનો નાશ કરનાર એવા આ શરીર ઉપર કયા પંડિત પુરૂષો પ્રીતિ રાખે. આ શરીર તો આકાશમાં રહેલાં વાદળાંની

જેમ ક્ષણ માત્રમાં ઘણા રંગ પડે છે. જેમ વાદળાંનો રંગ સ્થાયી રહેતો નથી તેમ શરીરની અવસ્થા પણ એક જ પ્રકારની રહેતી નથી. પણ માંદું સાબું, જુવાન, વૃદ્ધ વગેરે ઘણી અવસ્થાઓને પામે છે. ૩૩૯

કનકસેનાને જંજૂકુંવર જે સ્લોકમાં જવાળ આપે છે:—
કનકસેના ઇમ કહે જિનરાજ ભોગો ભોગવી,
ચારિત્ર લેતા તો તમે શું સાધશો મુક્તિ નવી;
અવધિવાળા પ્રભુ હતા દીક્ષા સમયને જાણતા,
હાથીસમા એ ખરસમા સામાન્ય ઇમ બુધ બોલતા. ૩૪૦

અર્થ:—હવે કનકસેના નામે સ્ત્રી કહેવા લાગી કે કેટલાએ તીર્થંકરોએ રાજ્ય ઋદ્ધિ ભોગવી હતી, અને તેઓ પરણ્યા હતા. તેમને પુત્રો હતા અને સાંસારિક સુખો ભોગવીને તેમણે પછીથી ચારિત્ર લીધું; તો શું તમે તેમનાથી પણ જુદી નવી મુક્તિ-મોક્ષ સાધવાના છો. ત્યારે જંજૂકુંમારે ઉત્તર આપ્યો કે તે તીર્થંકર પ્રભુ તો અવધિ જ્ઞાનવાળા હતા. જેથી પોતાના દીક્ષા સમયને જાણતા હતા. તેથી જ્યારે પોતાના ભોગાવલી કર્મ ક્ષીણ થયા ત્યારે તેઓએ દીક્ષા ગ્રહણ કરી. તે માટે બુધ એટલે પંડિત પુરૂષો કહે છે કે એ તીર્થંકરો તો હાથી સમાન હતા અને ઉપર પ્રમાણે તીર્થંકર દેવનું અનુકરણ કરનારા સામાન્ય મનુષ્યો તેમની આગળ ખર એટલે ગધેડાની જેવા કહેવાય. માટે આ ચાલુ પ્રસંગે તે પૂજ્ય પુરૂષોનો દાખલો દઈ શકાય જ નહિ. ૩૪૦
આવી અચાનક કાત તસ્કર જીવન ઉત્તમ રત્નને,
ચોરતો આથી વિબુધજન સેવિને ચારિત્રને;

જ્યાં કાળનો રજ ભય નહીં તેવું પરમપદ પામતા,
ધન્ય તે જે બાહ્ય વયમાં વિષયવીરને જીતતા. ૩૪૧

અર્થ:—કાલ તરુકર એટલે મૃત્યુ રૂપી ચોર અચાનક
(અકસ્માત) આવીને જીવન રૂપી ઉત્તમ રત્નને ચોરે છે. એટલે
મૃત્યુ ક્યારે આવશે તેની આપણને ણખર નથી. તેથી વિબુધ
જન એટલે સમજી માણસો ચારિત્ર સેવીને એટલે દીક્ષા
લઈને જ્યાં કાળનો લેશ માત્ર ભય નથી તેવા પરમપદ
એટલે મોક્ષને મેળવે છે. માટે તેઓને ધન્ય છે. અને
જેઓએ બાહ્ય વયમાં એટલે નાની ઉંમરમાં વિષય રૂપી
મોટા વીરને અથવા ચોદ્ધાને જીત્યો છે તેવા ધર્મવીર ભવ્ય
જીવોને પણ ધન્ય છે. ૩૪૧

જંખૂંડુવર નલસેનાને જવાબ આપે છે—

સ્વાધીન સુખ છંડી ચહો કિમ તન વિહૂણા શર્મને,
એમ નલસેના કહે છે કુંવર એમ જવાબને;
રોગાદિની પોડા ધણી જ્યાં તેહવા નરદેહમાં,
શું શર્મ ? ઇષ્ટ સમાગમે સમજી સમજતા શાનમાં. ૩૪૨

અર્થ:—હવે નલસેના નામે સ્ત્રી કહે છે કે હે કુમાર!
સ્વાધીન એટલે પોતાને પ્રાપ્ત થએલ સુખને છોડીને તનવિ-
હૂણા એટલે શરીર રહિત અવસ્થાના (સિદ્ધના) સુખને
તમે કેમ ચાહો છો. આ વિષયલોગ વગેરેના સુખ તો શરીર
વડે અનુભવાય છે અને તે તમને મળેલાં છે તે છોડીને તમે
મોક્ષનું સુખ ચાહો છો. ત્યાં તો શરીર નથી. અને શરીર

જંખુંકુંવરને કનકવતી સમજાવે છે:—

તિમ કરીશ હું જિમ ભવિષ્યે ખેદ ના પ્રકટે મને,
ક્રીમતી અવસર મળ્યો સંયમતણો કહું છું તને:
કનકવતી નારી કહે નિજ હાથનો રસ ઢોળિને,
જેમ કાંઠા પાત્ર કેરા ચાટવા આ ઉક્તિને.૩૪૬

અર્થ:—માટે હું તો તેવી રીતે વર્તીશ કે જેથી મૂળ
ધન ખાનારની પેઠે મારે ખેદ કરવાનો એટલે ચિન્તા કરવાનો
અથવા દુઃખી થવાનો ભવિષ્યમાં પ્રસંગ આવે નહિ. માટે
હું તને કહું છું કે આ મનુષ્ય દેહ પામીને ચારિત્રને સાધી
લેવાનો આ ઉત્તમ અવસર આવેલો છે. તે વખતે કનકવતી
નામે સ્ત્રી કહેવા લાગી કે ‘પોતાના હાથમાં રહેલ રસને
ઢોળી નાખીને વાસણના કાંઠા ચાટવા’ આ ઉક્તિ એટલે
કહેવતને હે સ્વામિનાથ ! તમે સાચી કરી જતાવો છો. ૩૪૬

જંખુંકુંવર કનકવતીને જવાબ આપે છે:—

સાચી કરી હે નાથ ! આપે કુંવર એમ જવાબને,
હાથમાં આવ્યા છતાં પણ ભોગ પામે નાશને;
એહથો સ્વાધીન કિમ કહેવાય તેમ મનાય ? ના,
માનનારા ભૂતગ્રસ્ત સમા પ્રિયા ! તું ભૂલ ના.૩૪૭

અર્થ:—શ્રી જંખુંકુંમાર કનકવતીને આ પ્રમાણે જવાબ
આપે છે કે હાથમાં આવેલા ભોગ પણ નાશ પામે છે માટે તે
ભોગો સ્વાધીન છે, એમ કહેવાયજ નહિ, તેમ સ્વાધીન
કેવી રીતે મનાય ? અથવા સ્વાધીન મનાયજ નહિ. માટે
હે પ્રિયા ! જેઓ આ વિષયોને સ્વાધીન માને છે તેઓ

ભૂતચસ્ત એટલે ભૂત વળગવાથી ઘેલા થએલા માણસની જેવા બાણવા. આ વાત ભૂલીશ નહિ. ૩૪૭

જયશ્રી પોતાના વિચારો બે શ્લોકમાં જણાવે છે:—

ધમ વિચારી જે તજે ભાખ્યો વિવેકી તેહને,
અવિવેકથી ના જેહ છંડે ભોગ છંડે તેહને;
બોલે જયશ્રી પરતણા ઉપકારરૂપ વર ધર્મને,
સાધનારા આપ કરવા તેમ પર ઉપકારને. ૩૪૮

અર્થ:—એ પ્રમાણે વિચાર કરીને જે વિષય ભોગોનો ત્યાગ કરે છે, તેને વિવેકી અથવા સમજી કહેવાય છે. પરંતુ જે અવિવેકી એટલે અણુસમજી ભોગોને છોડતો નથી તેને ભોગો પોતેજ તજે છે. ત્યાર પછી જયશ્રી નામની આઠમી સ્ત્રી બોલી કે હે સ્વામી! આપ પારકાના ઉપકાર કરનારા ઉત્તમ ધર્મને સાધનારા છો, તો પરોપકાર એટલે અમારા ઉપર ઉપકાર કરવા માટે પણ તમે મને સેવો એટલે ભોગ ભોગવો. ૩૪૮

સેવો મને તરૂં મેઘના દૃષ્ટાંતને સંભારીને,
મેઘના સંયોગથી જિમ ક્ષાર જલ અમૃત બને;
તિમ આપના સંયોગથી પામેલ ભોગ બધા મને,
સુખકાળ હોશે સર્વને ચૂકો હવે હઠવાહ. ૩૪૯

અર્થ:—તરૂં એટલે વૃક્ષના અને મેઘ એટલે વરસાદના દૃષ્ટાંતને યાદ કરીને મને સેવો એટલે ભોગ ભોગવો જેવી રીતે મેઘનો સંયોગ મળવાથી ક્ષાર જલ એટલે ખાંડ પાણી તે પણ અમૃત સમાન બને છે, તેવી રીતે આપનો સંયોગ

ન હોય તો સુખ કેવો રીતે અનુભવાય ? માટે હુમણું પ્રાપ્ત થએલ સ્વાધીન વિષય સુખને ભોગવો. ત્યારે કુમાર જવાળ આપે છે કે જ્યાં રોગાદિની એટલે રોગ વગેરેની પીડા, તથા ચિંતા વગેરેથી થતી માનસિક પીડા ઘણી રહેલી છે, તેવા નર દેહમાં એટલે મનુષ્ય શરીરમાં ઈષ્ટના સમાગમમાં પણ શું સુખ રહેલું છે ? અર્થાત્ નથી જ. આ હકીકત સમજી એટલે શાણા પુરૂષો ઈસારા માત્રથી સમજી જાય છે. ૩૪૨

જંબુકંવર કનકશ્રીને સાડીત્રણ સ્લોકમાં જવાળ આપે છે:—

તેમ કનકશ્રી કહે પ્રત્યક્ષ સુખ આ છંડિને,
કિમ ચહો ? નિર્વાણના અદૃષ્ટ એવા શર્મને;
દીક્ષા તણાં ફલ ભોગ તે તમને મદ્યા તો ભોગવો,
સહેજે મદ્યું તે ખીરસમું આગ્રહ કદી ના રાખવો. ૩૪૩

અર્થ:—વળી કનકશ્રી નામે સ્ત્રી કહે છે કે પ્રાપ્ત થએલા આ પ્રત્યક્ષ સુખ મૂકીને તમે નહિ દેખાતા (મળશે કે નહિ મળે તેની ખાત્રી વિનાના) નિર્વાણના એટલે મોક્ષના સુખને શા માટે ચાહો છો (ઇચ્છો છો.) અત્યારે તમને જે ભોગ સુખો મળ્યાં છે તે દીક્ષાના ફલ રૂપ છે તો તે સુખોને તમે ભોગવો. ભોગો મેળવવાને માટે દીક્ષા લેવી તેના કરતાં દીક્ષાના ફળ રૂપ ભોગો જે સહેજે એટલે સ્વાભાવિક મળ્યાં છે તે ખીર સમાન ગણીને ભોગવો. મળેલા પણ સુખને તણને દીક્ષા લઈને ફરીથી તે મેળવવાનો આગ્રહ કરવો નહિ. ૩૪૩

અન્ન પાકે વૃષ્ટિથી તો કુણ કુવાથી વારિને,
ખેંચે જરૂર વિચાર કરજો સ્વસ્થ કરીને ચિત્તને;

કુંવર ઉત્તર ઇમ દીએ આ વેણુ તુજ સારાં નહી,
નરદેહ શિવ તિમ સ્વર્ગ આપે સફલ ચારિત્ર સહી. ૩૪૪

અર્થ:—જો વૃષ્ટિથી એટલે વરસાદના પાણીથી અનાજ પાકતું હોય તો કૂવામાંથી વારિ એટલે પાણી કાઢીને તે અનાજને પાવાની મહેનત કોણુ કરે? અથવા કોઈ ન કરે. માટે તમે ચિત્તને—મનને શાંત કરીને આ બાબતનો વિચાર કરો. તે વખતે કુમાર ઉત્તર આપે છે કે હે કનકશ્રી! આ તારાં વચન સારાં નથી. કારણુ કે ચારિત્ર વડે આ મનુષ્ય-દેહ મોક્ષ તથા સ્વર્ગને નક્કી આપે છે. એ પ્રમાણે ચારિત્રની સાધના કરવાથીજ આ દેહનું ફલ પામી શકાય છે. ૩૪૪

ભોગ સુખમાં જે ગુમાવે તેહને અજ્ઞાનથી,
મૂલ ધન ખાનાર જેવા જાણુવા રજ જૂઠ નથી;
તેમ કરતાં દુઃખ મળે ખહુ એહ કારણુ હે પ્રિયા !
દેહથી ચારિત્ર સાધક પુણ્યવંત તરી ગયા. ૩૪૫

અર્થ:—જેઓ આ ઉત્તમ મનુષ્ય દેહને અજ્ઞાનથી વિષય સુખ ભોગવવામાં ફેગટ ગુમાવી દે છે તેઓ મૂલ ધન (મૂંડી) ખાનાર માણસના જેવા છે. તેમાં જરા પણ ખોટું નથી. કારણુ કે જેઓ મૂળ મૂંડી સાચવ્યા સિવાય તેમાંથી ખાનારા છે તેઓ તે મૂળ ધન ખવાઈ જાય ત્યારે ઘણા દુઃખી થાય છે. તે કારણુથી હે પ્રિયા ! જે પુણ્યવાન જીવોએ પોતાના મનુષ્ય દેહથી ચારિત્રની સાધના કરી છે તેઓ સંસારસમુદ્રને તરી જાય છે. તેઓને આ સંસારમાં ફરીથી જન્મ લેવો પડતો નથી. ૩૪૫

જંખુંકુંવરને કનકવતી સમજાવે છે:—

તિમ કરીશ હું જિમ ભવિષ્યે ખેદ ના પ્રકટે મને,
ક્રીમતી અવસર મળ્યો સંયમતણો કહું છું તને;
કનકવતી નારી કહે નિજ હાથનો રસ ઢાળિને,
જેમ કાંઠા પાત્ર કેરા ચાટવા આ ઉક્તિને. ૩૪૬

અર્થ:—માટે હું તો તેવી રીતે વર્તીશ કે જેથી મૂળ
ધન ખાનારની પેઠે મારે ખેદ કરવાનો એટલે ચિન્તા કરવાનો
અથવા દુઃખી થવાનો ભવિષ્યમાં પ્રસંગ આવે નહિ. માટે
હું તને કહું છું કે આ મનુષ્ય દેહ પામીને ચારિત્રને સાધી
લેવાનો આ ઉત્તમ અવસર આવેલો છે. તે વખતે કનકવતી
નામે સ્ત્રી કહેવા લાગી કે ‘પોતાના હાથમાં રહેલ રસને
ઢાળી નાખીને વાસણના કાંઠા ચાટવા’ આ ઉક્તિ એટલે
કહેવતને હે સ્વામિનાથ ! તમે સાચી કરી બતાવો છો. ૩૪૬

જંખુંકુંવર કનકવતીને જવાબ આપે છે:—

સાચી કરી હે નાથ ! આપે કુંવર એમ જવાબને,
હાથમાં આવ્યા છતાં પણ ભોગ પામે નાશને;
એહથો સ્વાધીનકિમ કહેવાય તેમ મનાય ? ના,
માનનારા ભૂતગ્રસ્ત સમા પ્રિયા ! તું ભૂલ ના. ૩૪૭

અર્થ:—શ્રી જંખુંકુમાર કનકવતીને આ પ્રમાણે જવાબ
આપે છે કે હાથમાં આવેલા ભોગ પણ નાશ પામે છે માટે તે
ભોગો સ્વાધીન છે, એમ કહેવાયજ નહિ, તેમ સ્વાધીન
કેવી રીતે મનાય ? અથવા સ્વાધીન મનાયજ નહિ. માટે
હે પ્રિયા ! જેઓ આ વિષયોને સ્વાધીન માને છે તેઓ

ભૂતગ્રસ્ત એટલે ભૂત વળગવાથી થેલા થએલા માણસની જેવા બાણવા. આ વાત ભૂલીશ નહિ. ૩૪૭

જ્યશ્રી પોતાના વિચારો જે શ્લોકમાં જણાવે છે:—

ધમ વિચારી જે તજે ભાખ્યો વિવેકી તેહને,
અવિવેકથી ના જેહ છંડે ભોગ છંડે તેહને;
ઓલે જ્યશ્રી પરતાણા ઉપકારરૂપ વર ધર્મને,
સાધનારા આપ કરવા તેમ પર ઉપકારને. ૩૪૮

અર્થ:—એ પ્રમાણે વિચાર કરીને જે વિષય ભોગોનો ત્યાગ કરે છે, તેને વિવેકી અથવા સમજી કહેવાય છે. પરંતુ જે અવિવેકી એટલે અણસમજી ભોગોને છોડતો નથી તેને ભોગો પોતેજ તજે છે. ત્યાર પછી જ્યશ્રી નામની આઠમી સ્ત્રી બોલી કે હે સ્વામી ! આપ પારકાના ઉપકાર કરનારા ઉત્તમ ધર્મને સાધનારા છો, તો પરોપકાર એટલે અમારા ઉપર ઉપકાર કરવા માટે પણ તમે મને સેવો એટલે ભોગ ભોગવો. ૩૪૮

સેવો મને તરૂં મેઘના દૃષ્ટાંતને સંભારીને,
મેઘના સંયોગથી જિમ ક્ષાર જલ અમૃત બને;
તિમ આપના સંયોગથી પામેલ ભોગ બધા મને,
સુખકાળ હોશે સર્વને મૂકે હવે હડવાદ. ૩૪૯

અર્થ:—તરૂં એટલે વૃક્ષના અને મેઘ એટલે વરસાદના દૃષ્ટાન્તને યાદ કરીને મને સેવો એટલે ભોગ ભોગવો. જેવી રીતે મેઘનો સંયોગ મળવાથી ક્ષાર જલ એટલે ખારું પાણી તે પણ અમૃત સમાન બને છે, તેવી રીતે આપનો સંયોગ

મળવાથી પ્રાપ્ત થએલા સઘળા લોગો મને સુખને માટે થશે એટલું જ નહિ પણ આ બધી સ્ત્રીઓને સુખદાયી થશે. માટે હવે આપ આગ્રહને મૂકી દો. ૩૪૯

જંબૂકુંવર જયશ્રીને સચોટ જવાબ આપે છે—

હે પ્રિયા! ક્ષણમાત્ર સુખ છે ભોગમાં પણ દુઃખ બહુ, એહથી હું સ્વપ્નમાં પણ ભોગને કદી ના ચહું; શો લાલ ? તમને પણ વિષયથી અહિતકર એ જાણિયે, દુઃખ વિપાકે વિષયથી બહુ દુઃખ કહ્યા સંભારિયે. ૩૫૦

અર્થ:—હવે જંબૂકુમાર ઉત્તર આપે છે કે હે પ્રિયા ! વિષય ભોગમાં ક્ષણ માત્ર (બહુજ અદ્ય) સુખ છે, પરંતુ પરિણામે ઘણું દુઃખ છે, એટલા માટે હું તો સ્વપ્નમાં પણ કદાપિ ભોગની આહના કરતો નથી. તમને પણ એ વિષય સેવનથી શો લાલ થવાનો છે. કારણ કે એ વિષયો મને એકનેજ નુકસાનકારી છે એમજ નહિ પરંતુ તમને પણ નુકસાનકારી છે. વિષય સેવનથી તેના પરિણામે ઘણું દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે. શ્રી વિપાક સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—વિષયના પાપે જીવને બહુજ આકરા દુઃખો ભોગવવા પડે છે. વિગેરે બીના દુઃખ વિપાક નામના શ્રતસ્કંધમાં ઘણા દાખલા દઈને સમજાવી છે. ૩૫૦

જંબૂકુંવરે સમજાવવાથી આઠે સ્ત્રીઓ શું કરે છે, તે જણાવે છે—

જંબૂવચન આવા સૂણી આઠે રમા વૈરાગ્યને,
પામી કબૂલ કરે કુંવરનો માર્ગ લેવા શુભ મને;
જોઈ આજ બનાવ ભાવે પ્રભવ ધરી સંવેગને,
ધન્ય જંબૂ ! જે તજે સ્વાધીન લક્ષ્મી ભોગને. ૩૫૧

અર્થ:—આવા પ્રકારના જંબૂ કુમારનાં વચનો સાંભળીને
આઠે સ્ત્રીઓ વૈરાગ્યને પામી, અને તેથી કુંવરે કહેલો સંયમ-
માર્ગ લેવાને માટે તે આઠે સ્ત્રીઓએ પરમ ઉદ્ધાસથી કબૂલ
કર્યું. આ બધો બનાવ જોઈને પ્રભવ ચોર જે તે વખતે
જંબૂ કુમારના ઘરમાં ચોરી કરવા માટે આવેલો હતો
તે પણ સંવેગને એટલે સંસાર પ્રત્યે ઉદાસીનતા આવ-
વાથી ભાવે એટલે વિચાર કરવા લાગ્યો કે આ જંબૂ-
કુમારને ધન્ય છે કે જે પોતાને સ્વાધીન રહેલી લક્ષ્મીનો
અને સ્વાધીન વિષયભોગોનો ત્યાગ કરે છે. ૩૫૧

પ્રભવ ચોર શું વિચારે છે ? તે જણાવે છે—

હું ચહું છું દ્રવ્યને પણ તે મને મલતું નથી, ..
ધમ વિચારી તે કુંવરને ધમ કહે વર વિનયથી;
કરવું હવે શું ? માહરે ઝટ હુકમ ફરમાવો મને,
જે હું કરું તે તાહરે કરવું કહે ધમ પ્રભવને. ૩૫૨

અર્થ:—વળી તે પ્રભવ ચોર આ પ્રમાણે વિચારે છે
કે હું દ્રવ્ય મેળવવાની ઇચ્છા કરું છું તે છતાં પણ મને તે
મળતું નથી, અને આ કુમાર તો મળેલા દ્રવ્યનો પણ ત્યાગ
કરવાને તૈયાર થયેલ છે, આવો વિચાર કરીને તે પ્રભવકુમાર

ઉત્તમ વિનયપૂર્વક કુંવરને આ પ્રમાણે કહે છે:-હે કુમાર ! મારે હવે શું કરવું તે વિષે મને જલદી હુકમ કરમાવો એટલે આજ્ઞા કરો, ત્યારે જંબુ કુમાર પ્રભવને કહે છે કે હું જે પ્રમાણે કહું તે પ્રમાણે તારે પણ કરવું. ૩૫૨

કુંવર દીક્ષાની પૂર્વ ક્રિયા શું શું કરે છે ? તે જણાવે છે—

સંઘાદિ પૂજા સ્વજનનું સન્માન કરીને નહાઈને, ચંદન વિલેપન શ્વેત વસ્ત્રો ભૂષણોને પહેરીને: કુંવર ખેસી પાલખીમાં દાન દીનને આપતા, સુર અનાદત ચરણ ઓચ્છવ કરત મનમાં હરખતા. ૩૫૩

અર્થ:—એવી રીતે પોતાની આઠ સ્ત્રીઓને તથા પ્રભવ ચોરને સંસારની અસારતા સમજાવીને સંઘાદિ એટલે પ્રભુદેવની સંઘ તથા વડીલોની પૂજા કરીને અને સ્વજન એટલે સગાંઓનું સન્માન કરીને ત્યાર પછી જંબુ કુંવર સ્નાન કર્યું. તે પછી ચંદનનું વિલેપન કર્યું. પછી શ્વેત-ઉન્નવલ વસ્ત્રો તથા આભૂષણો પહેર્યાં. ત્યાર પછી કુંવર પાલખીમાં બેઠા. અને ગરીબને દાન આપવા લાગ્યા. આ અવસરે અનાદત નામના દેવે બહુ જ રાજ થઈને શ્રી જંબુ કુમારાદિને દીક્ષા મહોત્સવ કર્યો. ૩૫૩ -

પાંચસો સત્યાવીસની સાથે જંબુએ દીક્ષા લીધી એમ જણાવે છે:—

આઠ પત્ની જનક જનકની કુંવરના માતાપિતા, પ્રભવ પણ સય ચોર સાથે પાંચસય સગવીસ થતા;

પરિવાર સાથે સોલ વર્ષ તણી વયે બહુ હર્ષતા,
સ્વામિ સુધર્મા ગુરુ કને ચારિત્ર લઈને સાધતા.૩૫૪

અર્થ:—(૮) પોતાની આઠ પત્નીઓ (૧૬) તે આઠેનાં માતાપિતા મળીને ચોવીસ થયા. તે સાથે જંબૂકુમારનાં માતા પિતા (૨) અને પાંચસો ચોર સાથે પ્રભવ ચોર (૫૦૧) મળી કુલ પાંચસો છવીસ થયા. તથા એક પોતે એમ બધા મળીને પાંચસો સતાવીસ જાણીની સાથે કુંવરે ઘણાં હર્ષ પૂર્વક સુધર્મા સ્વામી પાસે જઈને ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું. આ વખતે જંબૂકુમારની ઉંમર સોળ વર્ષની હતી. સિંહની પેઠે શૂરવીર બનીને ચારિત્રને અંગીકાર કરીને તે બધા પરમ ઉલ્લાસથી તેની સાધના કરવા લાગ્યા. ૩૫૪.

જંબૂસ્વામિનો વીર જન્મની અપેક્ષાએ જન્માદિ સમય જણાવે છે:—

વીર પ્રભુના જન્મ સંવતથી સત્તાવન વત્સરે,
જન્મ જંબૂનો ચરણ તો તેરમા સંવત્સરે;
તાંણુમા વર્ષે લહે કેવલ તથા દ્યે મુક્તિને,
એકસો છત્રીસ વર્ષે જાણુ ઈમ ઇતિહાસમાં.૩૫૫

અર્થ:—મહાવીર સ્વામીના જન્મની સાલથી સત્તાવન વર્ષે જંબૂસ્વામીનો જન્મ થયો. અને તોંતેરમા વર્ષે તેમણે ચારિત્ર લીધું. એટલે સોળ વર્ષની ઉંમરે ચારિત્ર લીધું. તથા તાણુમા વર્ષે કેવલજ્ઞાન પામ્યા. એટલે સાડત્રીસ વર્ષની ઉંમરે જંબૂ સ્વામીને કેવલજ્ઞાન થયું. તેમજ એકસો છત્રીસમા વર્ષે મુક્તિ પદ પામ્યા એટલે એંસીમે વર્ષે પોતાનું આયુષ્ય

પૂર્ણ કરી મોક્ષે ગયા. શ્રી જંબૂસ્વામિજી મહારાજના ૮૦ વર્ષ પ્રમાણ સર્વાયુની સંકલના આ પ્રમાણે જાણવી. ૧-ગૃહસ્થ પર્યાય-૧૬ વર્ષ, ૨-વ્રત પર્યાય-૨૦ વર્ષ, ૩-યુગ પ્રધાન પર્યાય-૪૪ વર્ષ. ૩૫૫

વીરનિર્વાણ સંવતની અપેક્ષાએ તે બીના જણાવે છે:—

નિર્વાણ સંવતની અપેક્ષા એમ મન અવધારિએ,
મુક્તિ પૂર્વે સોલ વર્ષે કુંવર જન્મ પિછાણીએ;
વીર નિવૃત્તિ વર્ષમાં દીક્ષા વરસ એકવીસમે,
કેવલ લહે નિર્વાણ જંબૂસ્વામી ચોસઠમા સમે. ૩૫૬

અર્થ:—હવે શ્રી વીર પ્રભુના નિર્વાણ સંવતની અપેક્ષાએ શ્રી જંબૂસ્વામિના જન્મ વિગેરેની બીના આ પ્રમાણે જાણવી. પ્રભુ મોક્ષે ગયા, તે પહેલાં સોળ વર્ષે જંબૂકુંવરનો જન્મ થયો. અથવા જંબૂકુંવરના જન્મ પછી સોળ વર્ષે વીરપ્રભુ મોક્ષે ગયા. તથા જે વખતે પ્રભુ મોક્ષે ગયા તે વર્ષે જંબૂકુમારે દીક્ષા લીધી. એટલે સોળ વર્ષની ઉંમરે જંબૂકુમારે દીક્ષા લીધી. વીરપ્રભુના નિર્વાણ પછી એકવીસમા વર્ષે એટલે પોતાના સાડત્રીસમા વર્ષે કેવલજ્ઞાન પામ્યા. અને વીરપ્રભુના નિર્વાણથી ચોસઠમા વર્ષે જંબૂસ્વામી મોક્ષે ગયા. એટલે તેમનું સંપૂર્ણ આયુષ્ય એંસી વર્ષનું હતું, તે પૂરું થયું. ૩૫૬

વીર સંવત વિગેરેમાં પરસ્પર ફરક જણાવે છે:—

વીર સંવતમાં અને વિક્રમ નૃપતિની સાલમાં,
ચારસો સિત્તેર કેરો ભેદ ધમ ઇતિહાસમાં;

ધરતી સનમાં તેમ વિક્રમ સાલમાં છંપન તણો,
લેહ વર્ષ તણો વિચારી સમય જાણો સર્વનો. ૩૫૭

અર્થ:—વીરપ્રભુના સંવત્સરમાં અને વિક્રમ રાજના સંવત્સરમાં ચારસો સીતેર વર્ષનો તફાવત છે. તથા ધરતીસન અને વિક્રમ સંવત્સરમાં છંપન વર્ષનો તફાવત છે. એ પ્રમાણે ઇતિહાસના ગ્રંથોમાં કહ્યું છે. આ બીના ધ્યાનમાં રાખીને એટલે (વર્ષના લેહનો વિચાર કરીને) હે લલ્ય જીવો! સર્વ કોઈનો સમય જાણવો ૩૫૭

જંબૂનો યુગ પ્રધાનકાલ વિગેરે જણાવે છે:—
છક્કસ્થ ભાવે વર્ષ વીસ ગુરરાજની સેવા કરે,
વર્ષ ચુમ્માલીસ જંબૂ યુગ પ્રધાનપણે રે;
વર્ષ એંશી જીવન પૂરી પામતા શિવસંપદા,
આ જીવન શીલને ટકાવે સર્વ ટાળે આપદા. ૩૫૮

અર્થ:—જંબૂસ્વામીએ વીસ વર્ષ સુધી છક્કસ્થ ભાવે રહીને ગુરૂ મહારાજની સેવા કરી. તથા તે ચુમ્માલીસ વર્ષ સુધી યુગ પ્રધાન પણે વિચર્યા. કુલ એંસી વર્ષનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરીને શિવસંપદા એટલે મોક્ષ લક્ષ્મી પામ્યા. આમાંથી બોધ એ લેવો કે જે લલ્ય જીવો ઠેઠ જંબૂની સુધી નિર્મલ-શિયલ પાળે, તે તમામ આપત્તિઓને જરૂર દૂર કરી શકે છે. ૩૫૮

સમુદ્રદત્તની પત્ની શીલવતીની બીના જણાવે છે:—
શીલવતી દૃષ્ટાંતથી દુઃખમાં ટકાવે શીલને,
સમુદ્રદત્તની તેહ પત્ની ધારતી દહ શીલને;

પતિ જય સાથે મિત્રની પરદેશ સાધી કાર્યને,
મિત્ર પાછો આવતો શુભ પત્ર તેનો લેઈને.૩૫૯

અર્થ:—શીલવતીના દૃષ્ટાન્તથી દુઃખના સમયમાં પણ
પોતાના શીયલ વ્રતને ટકાવી રાખવું જોઈએ. તે દૃષ્ટાન્ત આ
પ્રમાણે:—શીલવતી સમુદ્રદત્તની પત્ની હતી. અને નામ પ્રમાણે
દૃઢ શીયલને ધારણ કરતી હતી તેનો પતિ મિત્રની સાથે
પરદેશ ગયો હતો. ત્યાં કાર્ય પૂરું કરીને મિત્ર તેના પતિના
શુભ સમાચારનો પત્ર લઈને પાછો આવ્યો. ૩૫૯

કઈ યુક્તિથી શીલવતીએ શીલરક્ષા કરી? તે જણાવે છે:—
પત્ર લેવા જય શીલવતી જોઈને મોહી બને,
રાતના પહેલા પ્રહરમાં આવવું કહે તેહને;
જય સેનાપતિ કને પણ ત્યાં જતાં તેવું બને,
બીજા પ્રહરમાં આવવું એવું કહે સતી તેહને.૩૬૦

અર્થ:—શીલવતી પત્ર લેવા તેની પાસે ગઈ ત્યારે
તે બ્રાહ્મણ મિત્ર તેને જોઈને તેના ઉપર મોહીત થયો. તેથી
તેણે તેણીની પાસે ભોગની પ્રાર્થના કરી. યુક્તિ ગોઠવીને
તેને પોતાને ઘેર રાત્રીના પહેલા પહેરે આવવાનું કહી તે
શીલવતી ત્યાંથી સેનાપતિ પાસે ગઈ, ત્યારે સેનાપતિ પણ
તેનું રૂપ જોઈ મોહીત થવાથી તેને રાત્રીના બીજા પહેરે
આવવાનું શીલવતી સતીએ કહ્યું. ૩૬૦

તેજ શીલયુક્તિની વાત આલે છે:—

ત્રીજા અને ચોથા પ્રહરમાં આવવા નૃપ મંત્રિને,
કહી ઘેર સાસુને વડે ચોથા પ્રહર જતાં મને;

ખોલાવજો ઈમ ઉચ્ચરી તૈયાર વાસગૃહે રહે,
પ્રથમ પ્રહરે વિપ્ર આવે કામ જેના મન હહે. ૩૬૧

અર્થ:—ત્યાંથી તે અનુક્રમે મંત્રી અને રાજા પાસે
ગઈ, ત્યારે મોહિત થયેલા એવા તેમને શીલવતીએ અનુક્રમે
રાત્રીના ત્રીજા અને ચોથા પહોરે આવવાનું કહ્યું. પછી ઘેર
આવીને પોતાની સાસુને “ચોથા પહોરે મને ખોલાવજો”
એમ કહ્યું. રાત્રી પડી એટલે પોતાના આવાસ ઘરમાં તૈયાર
થઈને રહી છે. પ્રથમ પહોરે તે બ્રાહ્મણ મિત્ર આવ્યો. તેનું
મન કામરૂપી અશિથો બળી રહ્યું હતું. ૩૬૧

વિપ્રાદિને પટારામાં સંતાડે છે, એમ જણાવે છે --
સ્નાનાદિ કરતાં પહોર વીત્યો આવતો સેનાપતિ,
એમ જાણી વિપ્ર બહુ ગભરાય તેને શીલવતી;
પેટી તણા ખાના વિષે બહુ યુક્તિથી સંતાડતી,
પૂર્વની માફક વીતાવે પ્રહર બીજો પણ સતી. ૩૬૨

અર્થ:—તે વિપ્રની શીલવતીએ સારી રીતે આગતા
સ્વાગતા કરી. પછી સ્નાન વગેરે કરાવવામાં ખેડેલા પહોર
પૂરો થયો તે વખતે સેનાપતિ આવી પહોંચ્યો. સેનાપતિ
આવે છે એમ જાણીને તે વિપ્ર ઘણો ગભરાવા લાગ્યો અને
તેણે શીલવતીને કહ્યું કે મને કોઈ પણ ઠેકાણે સંતાડી દે.
તેથી શીલવતીએ પોતાની પાસે ખાનાવાળો પટારો હતો.
તેના એક ખાનામાં તેને ઘણી યુક્તિથી સંતાડી દીધો. તેટલામાં
સેનાપતિ આવી પહોંચ્યો, તેનો પહોર પણ શીલવતીએ
પ્રથમ પહોરની જેમ સ્નાન વગેરે કરાવવામાં પૂરો કર્યો. ૩૬૨

શીલવતીએ ચારેને પટારામાં પૂર્યા બાદ શું કર્યું? તે જણાવે છે:—

સેનાપતિ મંત્રી નૃપતિને શેષ ત્રણ ખાના વિષે,
 ઇમ ક્રમે સંતાડીને ઝટ બંધ કરીને દૂર ખસે;
 બહાર આવી રૂદ્ધન કરતી સ્વજન પૂછે હેતુને,
 સ્વામિ કેરી દુઃખ વાત જણાવતી ધરી ધૈર્યને.૩૬૩

અર્થ:—ત્યાર પછી ત્રીજો પહોર થયો ત્યારે મંત્રીને આવેલા જાણીને સેનાપતિને તે પટારાના બીજા ખાનામાં સંતાડ્યો, મંત્રીનો ત્રીજો પહોર પણ સ્નાન વગેરેમાં પૂરો થયો તેવામાં રાજા આવ્યો. તે જાણીને ભય પામેલા મંત્રીને પટારાના ત્રીજા ખાનામાં સંતાડ્યો. ત્યાર પછી રાજાનો પણ સત્કાર કરી સ્નાન વગેરેમાં ચોથો પહોર વીતાવ્યો. સંકેત પ્રમાણે શીલવતીને સાસુએ બોલાવી. આ સાંભળીને રાજાએ શીલવતીને સંતાડવા કહ્યું. તેથી તેને પટારાના ચોથા ખાનામાં સંતાડીને પટારો જલ્દી બંધ કરીને ઘરમાંથી નીકળીને બહાર આવીને રૂદ્ધન કરવા લાગી. ત્યારે સગાંઓ રૂદ્ધનનું કારણ પૂછવા લાગ્યા. ત્યારે ધીરજ ધારણ કરીને પોતાના પતિના મરણની દુઃખ વાર્તા જણાવવા લાગી. ૩૬૩

સગાંઓ દરબારમાં જાય છે એમ જણાવે છે:—

શેઠ સુતહીન મરણ પામ્યા ઇમ સગાંજન બબરને,
 દરબારમાં દેવા ગયા પણ ના જુએ નૃપ આદિને;
 કુંવરને ત્યારે જણાવે શીઘ્ર તે આવી ઘરે,
 ભૂરિ કરત તપાસ પેટી બેઠા લાવે નિજ ઘરે.૩૬૪

અર્થ:—શીલવતીની તે હકીકત સાંભળીને શેઠ પુત્ર-હીન (અપુત્રીયા) મરણ પામ્યા છે એ ખબર આપવાને સગાંઓ રાજના દરબારમાં ગયા, પરંતુ ત્યાં રાજા વગેરેને જોયાં નહિ, તેથી તે હકીકત રાજના કુંવરને જણાવી. તે કુંવરે જલ્દી શીલવતીને ઘેર આવીને ઘણી તપાસ કરી અને જેમાં રાજા વગેરેને પૂર્યા હતા તે પટારામાં ધન ભરેલું છે એમ જાણી પોતાના મહેલમાં મંગાવી લીધી. ૩૬૪

શીલવતીની અંતિમ ખીના જણાવે છે:—

ઉઘડાવતાંની સાથ ચારે પેઠીમાંથી નીકળતા,
ભૂપ પ્રાહ્મણુ આદિ ત્રણને દેરા બહાર નીકાલતા;
શીલવતી સત્કારતા તસ શીલ અધિક વખાણુતા,
ભવ્ય જીવો એમ જાણી શીલભાવ ટકાવતા. ૩૬૫

અર્થ:—પટારામાં શું ધન ભરેલું છે તે જોવાને પટારો ઉઘડાવ્યો, તો તેમાંથી તે ચારે જણા બહાર નીકળ્યા. રાજાએ પ્રાહ્મણુ, સેનાપતિ તથા મંત્રી એ ત્રણને દેશનીકાલ કર્યા અને શીલવતીનો ઘણો સત્કાર કર્યો. અને તેના શીયલની ઘણી પ્રશંસા કરી. આ પ્રમાણેની હકીકત જાણીને ભવ્ય જીવોએ પોતાના શીલ ભાવને દઢ કરવો. ૩૬૫

॥ રાજમતીએ રથનેમિને સંયમમાં સ્થીર કર્યા તે આ પ્રમાણે ॥

રાજમતી રથનેમિને આ પ્રમાણે હિતશિક્ષા આપે છે:—

રાજમતી રથનેમિને મીઠા વચનથી બોલતી,
આ ભાવ નરકે લઈ જનારો શું તમારી ફરી મતિ.

માતા જનક રાજ્યાદિની પરિવારની મમતા તજી,
ફરી તેજ આહો હે મુનિજી ! શું તમે લજ્જા તજી.૩૬૬

અર્થ:—દીક્ષા લીધા પછી સાધ્વી રાજમતીજી એક વાર રસ્તામાં વરસાદને લઈને કપડાં પલ્લળી જવાથી ગુફામાં આવીને વસ્ત્ર સુકવે છે તે વખતે તે ગુફામાં રહેલા રથનેમિને અંધકારને લીધે રાજમતીજી જોયા નથી. પરંતુ રથનેમિ રાજમતીને વસ્ત્રરહિત જોવાથી પોતે ચારિત્ર લીધેલ છે છતાં મોહાતુર થયા અને રાજમતીની પાસે ભોગની માગણી કરવા લાગ્યા. ત્યારે રાજમતી રથનેમિને મીઠા વચનથી આ પ્રમાણે શીખામણ આપે છે:—તમારો આ ભાવ (ઈચ્છો) નરકે લઈ જનારો છે. શું તમારી બુદ્ધિ ફરી ગઈ છે? તમે માતા, પિતા રાજ્ય વગેરેની તથા પરિવારની મમતા તજીને ચારિત્ર લીધું છે, અને હવે હે મુનિજી ! તમે ફરીથી તેજ વસ્તુઓને આહો છો? શું તમે લજ્જાનો પણ ત્યાગ કર્યો છે? ૩૬૬

આહુ પ્રસંગે દૃષ્ટાંત આપે છે:—

સર્પો અગંધન વંશના તિર્યંચપણું છે તે છતાં,
ચૂસશે વમેલા ઝેરને શું? દેહના ઢુકડા થતાં:
તેના થકી હલકા તમે શું? જે તજેલા ભોગને,
પાછાચહો નિર્લજ્જ થઈને આ ઉચિત શું આપને.૩૬૭

અર્થ:—અગંધન કુલમાં ઉત્પન્ન થએલા સર્પો તિર્યંચપણું પામેલા છે છતાં તેઓ શું વમેલા ઝેરને ચૂસે છે? અથવા તે સર્પો પોતાના શરીરનાં ઢુકડા થતા હોય અને

અગ્નિમાં બળી મરવાનું હોય તે કબુલ કરે પણ પોતે જેને કરડ્યા હોય તેનું ઝેર ફરીથી ચૂસતા નથી. તો તમે ઉત્તમ કુલમાં ઉપજવા છતાં અને ઉત્તમ મનુષ્યપણું પામવા છતાં પણ તે તિર્થંત્ર કુલના નાગોથી પણ શું હલકા છો? જેથી જે ભોગોને તમે તણ દીધા છે તેજ ભોગોને લજ્જા મૂકીને ફરીથી ભોગવવાની ઇચ્છા કરો છો? આપના જેવા ઉત્તમ મનુષ્યને શું આમ કરવું ઉચિત છે? ૩૬૭

વૈરાગ્યના વિચારો જણાવે છે:--

ગુરૂદેવને શરમાવનારું તેમ જનની તાતને,
આ કાર્ય નક્કી જાણજો સેવો શિવાસુત પાચને;
દુર્ગન્ધમય દ્રવ્યે ભરેલી કોથળી જાણો મને,
ધર્મે પુરૂષની મુખ્યતા સંભાળજો ચારિત્રને. ૩૬૮

અર્થ:--તમારું આ કામ તમારા દેવ, ગુરૂ તથા માતા પિતાને પણ શરમાવનારું છે એ નક્કી જાણજો. માટે તમે શિવા માતાના પુત્ર નેમનાથ પ્રભુના ચરણની સેવા કરો. આ મારા શરીરને તો દુર્ગન્ધી પદાર્થોથી ભરેલી કોથળી જેવું જાણો. ધર્મમાં પુરૂષની મુખ્યતા કહી છે, માટે તમે તમારા ચારિત્રનું રૂઢી રીતે પાલન કરો. ૩૬૮

રાજમતી પોતાની લઘુતા જણાવે છે:--

શીખ દેવા યોગ્ય નહિ હું એહ કારણ આપનું,
પંચ સાપે આદ્યું સંયમ તમે કહું શું ઘણું;
જે સાતવાર નરક વિષે લઈ જાય તેવું કિમ કરો,
ભાવી સુધારો આપનું પ્રભુ માર્ગ સાધી પાંસરો. ૩૬૯

અર્થ:—તમને શીખામણુ આપવાને માટે હું યોગ્ય (લાયક) નથી. પરંતુ એ કાર્ય તો તમારું છે. તમે પંચની સાક્ષીએ ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું છે. માટે હવે આથી વધારે તમને શું કહું? જે સાત વખત નરકમાં લઈ જાય તેવું—ચારિત્રને તજવાનું કામ તમે કેમ કરો છો? માટે પ્રભુએ કહેલો સીધો માર્ગ સાધીને આપના લવિષ્યને સુધારો. ૩૬૬

વગર વિચાર્યું કામ કરવાથી થતા ગેરલાભ જણાવે છે:—
સહસા કરતા કાર્ય ચુકાએ સુપંથ વિવેકનો,
અવિવેક આપત્તિ પમાડે માર્ગ દ્યો સુવિચારનો;
સંપત્તિ લખિધ તે લહે કાર્યો વિચારી જે કરે,
પ્રભુનેમિના બાંધવ તમે જે જન્મથી શીલવ્રત ધરે. ૩૭૦

અર્થ:—વગર વિચારે આવેશને વશ થઈને કાર્ય કરવાથી વિવેકનો સારો માર્ગ ચૂકી જવાય છે. હિતાહિત ભૂલી જવાય છે. અવિવેક આપત્તિ એટલે સંકટને પમાડે છે, માટે સુવિચારનો અથવા વિચાર પૂર્વક કાર્ય કરવાનો માર્ગ ગ્રહણ કરો. જે માણસ વિચાર પૂર્વક કાર્ય કરે છે, તે સંપત્તિ તથા લખિધને મેળવે છે. યાદ રાખવું કે—જેમણે જન્મથી શીયલવ્રત ધારણ કરેલું છે, તે શ્રી નેમિનાથ પ્રભુના તમે લાઇ છો. તેથી તમારે ભોગની ચાહના કરવી જ નહિ. ૩૭૦

રથનેમિની છેવટની બીના જણાવે છે:—

હાથી હુવે વશ અંકુશે સતીના વચન અંકુશ સમા,
હાથી સમા રથ નેમિ બનતા થીર સંયમ માર્ગમાં;
પ્રભુ પાસજઈ નિર્મલબને આજ્ઞા વહી શ્રી નેમિની,
મુક્તિ પામે સંયમે સંપૂર્ણ ઉદલાસી બની. ૩૭૧

અર્થ:—હાથી જેમ અંકુશથી વશ થાય છે, તેમ રાજમતી સતીનાં વચન પણ અંકુશના જેવા છે તેથી હાથી સરખા શ્રી રથનેમિ મુનિ રાજમતીનાં વચનથી સંયમ માર્ગમાં સ્થિર થયા, અને શ્રી નેમિનાથ પ્રભુની પાસે જઈને તેમની આજ્ઞા અંગીકાર કરીને પ્રાયાશ્રિત લઈ નિર્મળ થયા, અને સંયમને સાધવામાં સંપૂર્ણ ઉદ્ધાસી બનીને (સંપૂર્ણ પરાક્રમ ફેરવીને) મોક્ષ પદ પામ્યા. ૩૭૧

રાજમતીનું જીવન જણાવે છે:—

વર્ષ ચત્તિ સય ધર વિષે ઇગ વર્ષ છદ્મસ્થત્વમાં,
કેવલ લહી સય પંચ વર્ષ સુધી વિચરતી વિશ્વમાં;
વર્ષ નવસો એક આયુ પૂર્ણ કરીને તે સતી,
મુક્તિ મહેલે મહાલતી ને નામ અહિંયાં રાખતી. ૩૭૨

અર્થ:—રાજમતી સતી ૪૦૦ વર્ષ ગૃહવાસમાં રહ્યા. ૧ વર્ષ છદ્મસ્થપણે રહ્યા. ત્યાર પછી કેવળજ્ઞાન પામીને ૫૦૦ વર્ષ સુધી કેવલિપણે પૃથ્વીપર વિચર્યા, એ પ્રમાણે ૯૦૧ વર્ષનું આયુ પૂર્ણ કરીને તે સતી મોક્ષના સુખ પામ્યા. અને તેમણે સતી તરીકે અહીંયાં અમર નામ રાખ્યું. ૩૭૨

મલયાસુંદરી કંદર્પને સમજાવે છે:—

કંદર્પની નજરે ચઢી દુઃખિયારી મલયા સુંદરી,
બહુ દુઃખ દેતો વિષયી ભૂપ જસ દીલમાં ન દયા જરી;
દુઃખને વધાવી લે સતી તે એક શીલના કારણે,
બોલતી નૃપ આગલે ઇમ વચનને નિર્ભયપણે. ૩૭૩

અર્થ:—અત્યંત દુઃખી મલયાસુંદરી એકવાર કંદર્પ રાજાની નજરે ચઢી. (કંદર્પ રાજાએ દેખી) તેથી જેના દીક્ષમાં જરા પણ દયા નથી એવા તે નિર્દય વિષય રાગી કંદર્પ રાજાએ તેને ઘણું ઘણું દુઃખ દીધું, છતાં એક શીલવ્રત સાચવવાના કારણે તે સતીએ બધાં દુઃખો વધાવી લીધાં પણ શીલથી ડગી નહિ, અને તેણીએ નિર્ભય બનીને રાજાની આગળ આવાં વચનો કહ્યાં. (જે વચનો આગળ કહેવાય છે.) ૩૭૩

શીલનો મહિમા જણાવે છે:—

દેહ ખંડો ખંડ હોય વિનષ્ટ મીલકત પણ ભલે,
પણ સમજજે નરરાય ! મુજ દઢશીલ બુદ્ધિ ના ફરે;
પરબ્રહ્મનું આ મુખ્ય કારણ શીલ ભગવંતે કહ્યું,
ચારિત્રનું વલી પ્રાણ જેણું તેહ શીલને મેં ગ્રહ્યું. ૩૭૪

અર્થ:—હે રાજન્ ! મારા શરીરના ટુકડા થઇ જાય તેમ મારું સર્વસ્વ નાશ પામે (સર્વ માલમિલકત લૂંટાઈ જાય) તો ભલે, પરન્તુ હે રાજન્ ! તું એટલું નક્કી સમજજ કે મારી શીલવ્રતની દઢ બુદ્ધિ (મજબૂત શીયલ) કદી પણ ફરવાની (ફરવાનું) નથી. શીલવ્રત એ પરબ્રહ્મનું (પરમાત્મ સ્વરૂપ પામવાનું) મુખ્ય કારણ છે. એમ શ્રી ભગવંતે કહ્યું છે, અને ચારિત્ર રૂપી જીવનના પ્રાણ સરખું છે, એવા શીયલ વ્રતને મેં અંગીકાર કર્યું છે, તેને હવે હું કોઈ પણ ઉપાયે છોડીશ જ નહિં. ૩૭૪

શીલનું ફલ જણાવે છે:-

શીલધરને પૂજ્ય પૂજે ઇંદ્ર વાંદે હેંશથી,
સંઠાણ તિમ સંઘયણ સારું દીર્ઘ આયુ શીલથી;
બલતેજ ઉત્તમ શીલથી વરબુદ્ધિબલ પણ શીલથી,
આ દેહનો શણગાર ઉત્તમ શીલ સમ બીજો નથી. ૩૭૫

અર્થ:—શીલ વ્રત ધારણ કરનારા આત્માથી લબ્ય જીવોને પૂજ્ય પુરૂષો પણ પૂજા-સત્કાર કરે છે, ઇન્દ્રો હર્ષથી પન્દન કરે છે, તેમજ શીલવ્રતથી ઉત્તમ સંસ્થાન (સમચતુરસ્ર સંસ્થાન) તથા ઉત્તમ સંઘયણ (વજ્રર્ષભનારાચ) પ્રાપ્ત થાય છે, લાંબું શુભ આયુષ્ય પામી શકાય છે. તથા શીલ વ્રતથી અતિ ઉત્તમ બળ અને તેજ પ્રાપ્ત થાય છે, અને સર્વથી શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિબળ પણ શીલથી થાય છે, તથા આ શરીરનો શીલ રૂપી શણગાર વિના બીજો કોઈ ઉત્તમ શણગાર નથી. ૩૭૫

કુલવંતની રીતભાત જણાવે છે:-

પરનાર સામું ના જીએ ને હાસ્યથી બોલે નહિ,
આ ટેક છે કુલવંતની દૃષ્ટાંત ભાખું હું અહીં;
સીતા હરણ હોતાંજ પૂછે રામ લક્ષ્મણ બંધુને,
કંકણ અને કુંડલ તપાસો ત્યાં કહે શ્રીરામને. ૩૭૬

અર્થ:—જે ઉત્તમ કુલવાન પુરૂષો હોય છે તે પર સ્ત્રીની સ્હામું જોતા નથી અને હાંસી-મશ્કરીતું વચન બોલતા નથી, એવી કુલવાન પુરૂષોની ટેક હોય છે. તે સંબંધમાં હું

એક દષ્ટાન્ત કહું છું તે સાંભળો. સીતાનું રાવણે હરણ કર્યું તે વખતે રામે પોતાના ભાઈ લક્ષ્મણને પૂછ્યું કે સીતાનાં કંકણ અને કુંડલની તપાસ કરો. ૩૭૬

મલયાસુંદરી લક્ષ્મણની ખીના જણાવે છે:-

પૂજ્ય બંધુ ! કુંડલો તિમ કંકણો જાણું નહીં,
પગમાં પડી વંદન કરું તેથી નૂપુર જાણું સહી;
આથીજ સાખીત થાય છે સીતા તણાં મુખ હાથને,
ના જુએ આથીજ લક્ષ્મણ એમ ખોલે બંધુને. ૩૭૭

અર્થ:-ત્યારે લક્ષ્મણે વડીલ બન્ધુ રામને વિનંતિ પૂર્વક નમ્રતાથી કહ્યું કે હે પૂજ્ય બંધુ ! સીતાનાં કંકણોને ને કુંડળોને હું ઓળખતો નથી, પરંતુ હું પગમાં પડીને દરરોજ વંદન કરતો હતો તેથી ઝાંઝરને તો ઓળખું છું. લક્ષ્મણના આ જવાબથીજ સાખીત થાય છે કે સીતાના હાથ ને મુખ તરફ લક્ષ્મણની દૃષ્ટિ જતી નહોતી. તેથી જ બન્ધુને (રામને) લક્ષ્મણે એવો જવાબ આપ્યો. હે કંદર્પ ! તું આમાંથી બોધ લઈને તારા જીવનને સુધારજે. ૩૭૭

સતી પર પુરૂષ પ્રત્યેના વિચાર જણાવે છે:-

પર પુરૂષ માંહી જેહ મોટા તે જનક જેવા ગણું,
નાના ગણું પુત્રો સમા સરખી ઉંમરના ભઈ ગણું;
તહારે મને તો જહેન જેવી માનવી કુલ રીત એ;
કિંપાક ફલ જેવા વિષય આ નરકદાયક જાણીએ. ૩૭૮

અર્થ:-મલયા સુંદરી રાજા કંદર્પને કહે છે કે-પર

પુરુષોમાં જે મોટા છે તે સર્વને હું પિતા સરખા ગણું છું, ન્હાનાને પુત્રો સરખા ગણું છું, ને સરખી ઉમરના પુરુષોને ભાઈ સરખા ગણું છું, માટે ત્હારે તો મ્હને ખેંચે જેવી ગણવી જોઈએ. એજ ઉત્તમ કુળની રીતિ છે. વળી આ વિષયો તો કિંપાકના ક્ષણ સરખા નરકને આપનારા છે એમ તું જરૂર જાણજે. ૩૭૮

વિષયના કડવા ફલ જણાવે છે:-

મધુલિપ્ત અસિને ચાટતાં છેદાય જિમ આ જીભડી,
તેવા વિષય રાગીજનો દુઃખ ભોગવે ખહુ રડી રડી;
તિમ અહીં ના દેખતાં હોનાર વધ બંધાદિને,
આવા ઘણાં દષ્ટાંત સુણ તું ભૂપ ! સૂત્ર વિપાકને. ૩૭૯

અર્થ:- મધથી લેપાયેલી ખડ્ગની ધારને ચાટતાં જેમ આ જીભ છેદાય છે, તેમ વિષયના રાગવાળા પુરુષો વિષયના કડવા સુખને અનુભવીને પરિણામે દુર્ગતિનાં મહાદુઃખ પામતાં તે દુઃખોને ઘણું ઘણું રૂઢન કરીને ભોગવે છે. તેમજ અહીં પણ વિષયના જ પાપે કરીને જે વધ બંધન વિગેરે પુષ્કલ દુઃખો ભોગવવા પડે છે, તેને પણ દેખતા નથી. અને એવાં ઘણાં દષ્ટાંત વિપ્રાકસૂત્રમાં દેખાડ્યાં છે તે તું શ્રી શુરમહારાજની કને જરૂર સાંભળજે. ૩૭૯

ઉત્તમ પુરુષોની કાર્ય કરવાની પદ્ધતિ જણાવે છે:-

સજ્જન કરંતા કાર્ય તેનું ભાવિ પ્રથમ વિચારશે,
જેહનું પરિણામ ખૂરં તેહનું ના સાધશે;

આલે નજર નીચી કરી સ્ત્રીને સ્વભાવે દેખતાં,
પાપ પ્રગલ્ભે તેમને હંમેશા ભાવે વંદતાં. ૩૮૦

અર્થ:—સજ્જન પુરૂષો જે કાર્ય કરે છે તેનું ભાવી પરિણામ શું આવશે તે પ્રથમ વિચારે છે, અને જે કાર્યનું ભાવી પરિણામ માહું જણાય તો તેવું કાર્ય કરે જ નહિં. વળી સજ્જન પુરૂષો સ્વભાવથી જ સ્ત્રીને જોઈ નીચી નજરે આલે છે, ને સ્ત્રીની સહામું દેખતા પણ નથી, આવા સજ્જન પુરૂષોને હંમેશાં ભાવથી વંદન કરતાં ચીકણાં પાપ કર્મો પણ જરૂર બળી જાય (નાશ પામે) છે. ૩૮૦

તેમનો સદાચાર જણાવે છે:—

ઉત્તમ પુરૂષો આળસુ હોવે દુરિત કરવા ક્ષણે,
વધ પ્રસંગે પાંગળાં નિંદા વચન જ્યારે સુણે;
ત્યારે બધિર જેવા અપરની નારને પણ દેખવા,
જન્માંધ જેવા હોય તેવા સેવજે સુખ પામવા. ૩૮૧

અર્થ:—વળી ઉત્તમ પુરૂષો પાપ કરવાના ટાઈમે આળસુની જેવા બને છે, હિંસાના (બીજા જીવોને હુણવાના) પ્રસંગમાં પાંગળાની જેવા બની જાય છે. નિન્દાનાં વચન સાંભળવાનો અવસર આવે ત્યારે બહેરા જેવા બની જાય છે, અને પર સ્ત્રીને દેખવાના પ્રસંગમાં જન્માંધ પુરૂષની જેવા બને છે. હે રાજન્ ! જે તારે ઉત્તમ સુખ પામવાની ઇચ્છા હોય, તો એવા સજ્જનોની જરૂર સેવા કરજો. ૩૮૧

શીલનો મહિમા જે શ્લોકમાં જણાવે છે:-

આ દેહ ઔદારિક મળ્યો જે મુક્તિનું સાધન કહ્યો,
શીલથી સફલો અને તે નૃપ! વિચાર કરી જુઓ;
શીલથી યશકીર્તિ ચાર દિશા વિષે બહુ વિસ્તરે,
બહાલો બધાને તેજ લાગે શીલ ઉત્તમ જે ધરે. ૩૮૨

અર્થ:- (મલયાસુંદરી કહે છે) હે રાજન્! જે મોક્ષ માર્ગની સાધનામાં સાધન ભૂત એવું આ ઔદારિક શરીર મળ્યું છે તે શીલ (સદાચાર) પાલવાથી જ સફળ થાય છે માટે જરા વિચાર કરો. જે મહાપુરુષો ઉત્તમ શીલ વ્રતને અંગીકાર કરે છે તેઓની યશકીર્તિ શીલ વ્રતના પ્રભાવથી ચારે દિશામાં અત્યંત ફેલાય છે. અને તે શીલ-વંતા લગ્ય જીવો સર્વ જનોને બહાલા લાગે છે. ૩૮૨

કનક કોટીને દીએ જિન ભુવન સોનાનું કયે,
જે પુણ્ય તેથી પુણ્ય પુષ્કળ શીલવ્રતને આદર્યે;
લોહચુંબક લોહને તિમ શીલ ખેંચે સર્વદા,
સવિ લખિંધ સિદ્ધિ બુદ્ધિ વિમલા આત્મકેરી સંપદા. ૩૮૩

અર્થ:- કરોડો સોનેયાનું દાન આપતાં અને સોનાનું જિન મંદિર બંધાવતાં જે પુણ્ય (લાભ) થાય છે, તેથી ઘણું પુણ્ય શીલવ્રતને હોંશે પાલવાથી થાય (બંધાય) છે. લોહચુંબક જેમ લોહને ખેંચે છે તેમ શીલવ્રત હંમેશાં સર્વ લખિંધ સિદ્ધિ તથા નિર્મલ બુદ્ધિ અને આત્માની ઉત્તમ જ્ઞાનાદિ સંપદાઓને ખેંચે છે. મેળવી આપે છે (પમાડે છે.) ૩૮૩

સ્વદારા સંતોષનું સ્વરૂપ જણાવે છે:-

કાયા થકી પણ શીલ ધરતાં બ્રહ્મલોકે જઈ રમે,
તેમાં ભળે જો ભાવના તો મુક્તિ લલનાને ગમે;
નિજ નાર સંતોષી બની વિષયે વિરાગી શ્રાદ્ધ જે,
ગણધર કહે તે સાધુજેવો ઇમ સુણી નૃપ ! બૂઝજે. ૩૮૪

અર્થ:-મન વચન ને કાયાથી શીલવ્રત પાળવું એ શ્રેષ્ઠ છે. તેમ ન બની શકે તો કેવળ કાયાથી શીલવ્રત પાળે તો પણ પાંચમા બ્રહ્મ દેવલોકે જઈ આનંદ કરે છે અને એમાં જો ભાવના ભળે તો તેવા જીવો મોક્ષરૂપી સ્ત્રીને પણ ગમે છે તથા જે શ્રાવક પોતાની સ્ત્રીમાં સંતોષ રાખી પર સ્ત્રીની વિષય લાલસાથી વૈરાગ્યવાળો થાય તો, શ્રી ગણધર ભગવાન કહે છે કે તે સાધુની સરખો કહેવાય છે એમ સાંભળીને હે કંદર્પ રાજા ! તું સમજ, ને આ પર સ્ત્રીની ઈચ્છાનો ત્યાગ કર. ૩૮૪

સાચું ભૂષણ જણાવે છે:-

કરુણા સમો નહિ ધર્મ પર સંતોષ જેવું વ્રત નહીં,
સત્ય વિણ પર શૌચ ના શીલના સમું ભૂષણ નહીં;
શીલ સાચું દ્રવ્ય સાચો કલ્પતરૂ પણ શીલ છે,
રોગ સંકટ સવિ હઠાવે શીલ મહિમા અધિક છે. ૩૮૫

અર્થ:-જેમ દયા સરખો કોઈ ઉત્તમ ધર્મ નથી. સંતોષ જેવું કોઈ વ્રત નથી. સત્ય સરખી કોઈ પવિત્રતા નથી, તેમ શીલવ્રતના સરખું કોઈ આભૂષણ નથી, અને શીલ એજ ખરું દ્રવ્ય (સત્ય પદાર્થ) છે, તેમજ સાચો

કલ્પવૃક્ષ પણ શીલવ્રત છે, અને શીલવ્રત સર્વ પ્રકારના રોગ અને સર્વ પ્રકારના સંકટ દૂર કરે છે. શાસ્ત્રમાં શીલવ્રતનો મહિમા ઘણો જણાવ્યો છે. ૩૮૫

ચાલુ પ્રસંગે દાખલો આપે છે:-

ચિંતા અનલને ઠારવાને મેઘ જેવું શીલ છે,
જય વિજયને તેજ આપે શીલ ગુણ સરદાર છે;
સીતા અનલમાં હોમતી નિજકાયને પણ ના બલે,
અગ્નિ બન્યો જલરૂપ તું તેજણ શુભશીલના બલે. ૩૮૬

અર્થ:-ચિંતા રૂપી અગ્નિને શાંત કરવા માટે શીલ મેઘ એટલે વરસાદ સરખું છે, તે શીલના પ્રભાવથી જય અને વિજય મળે છે. તેથી શીલને ગુણોના સરદાર સરખું એટલે શ્રેષ્ઠ કહ્યું છે. સતી સીતાએ કસોટી માટે પોતાના શરીરને અગ્નિમાં નાંખ્યું, પરંતુ તે શરીર બળ્યું નહિ. કારણકે તેના સારા શીલ ગુણના બળથી અગ્નિજ પાણી રૂપ થઈ ગયો. ૩૮૬

ઉત્કૃષ્ટ ભૂષણ જણાવે છે:-

ઐશ્વર્યનું ભૂષણ મધુરતા વચન ગુપ્તિ શૌર્યનું,
શમ નાણનું શ્રુતનું વિનય છે તિમસરલતા ધર્મનું;
અક્રોધ તપનું ને ક્ષમા બલવંતનું ભૂષણ ભલું,
ઉત્કૃષ્ટ ભૂષણ સર્વ ગુણનું જાણ શીલ સુહૃંકરું. ૩૮૭

અર્થ:-વળી દૈભવ પ્રાપ્ત થવાથી જે ઠકુરાઈ મળી તેનું ભૂષણ જેમ મધુરતા છે, અને શૂરવીર પુરૂષનું ભૂષણ વચનગુપ્તિ છે, તથા જ્ઞાનનું ભૂષણ સમતા છે, અને શ્રુત-

જ્ઞાનનું ભૂષણ વિનય છે, તેમ ધર્મનું ભૂષણ હૃદયની સર-
ળતા છે તથા તપનું ભૂષણ ક્ષમા (ક્રોધ ન કરવો તે) છે,
અને જેમ બળવાન પુરૂષનું ભૂષણ ક્ષમા છે, તેમ શીલવ્રત
સર્વ સદ્ગુણોનું ઉત્કૃષ્ટ આભૂષણ છે, અને શીલવ્રત જ
સર્વ સુખ આપનાર છે. ૩૮૭

કંઠર્પની છેલ્લી ખીના જણાવે છે:-

ઇમ વિનયથી સમજાવતી બહુ વાર મલયાસુંદરી,
વિપરીત બુદ્ધિ વિનાશ કાલે પણ સમજતો ના જરી;
તંદુલ મત્સ્યતણી પરે નીચ ભાવ તે નહિ છોડતો,
અંતે પડી અગ્નિ વિષે દુઃખ દુર્ગતિના પામતો. ૩૮૮

અર્થ:—એ પ્રમાણે મલયાસુંદરીએ કંઠર્પ રાજાને
વિનય પૂર્વક ઘણાં સમજાવ્યો પરંતુ “ વિનાશ કાળે વિપરીત
બુદ્ધિ ” (જ્યારે જેનો વિનાશ કાળ નજીક આવે છે ત્યારે
તેને વિપરીત બુદ્ધિ સૂઝે છે.) એ કહેવત પ્રમાણે રાજા જરા
પણ સમજતો નથી. તંદુલ મત્સ્યની માફક પોતાની નીચ
વૃત્તિને તે રાજા લગાર છોડતો નથી, ત્યારે અંતે અગ્નિમાં
પડીને દુર્ગતિનાં દુઃખ પામ્યો (અહિં મલયાસુંદરીને મહા-
બળનો મેળાપ થયો છે. ને મહાબળે આરાધેલા દેવની
સહાયથી કંઠર્પ રાજાને અગ્નિમાં નાખ્યો છે. આનો વિસ્તાર
મલયાસુંદરી ચરિત્રમાંથી જાણવો.) ૩૮૮

શ્રી સ્થૂલિલદ્રવ્યની ખીના ખીજા બે શ્લોકમાં જણાવે છે:-

વેશ્યા સદા રાગી છતાં નિજ વેણુને માને છતાં;
ભોજન ભણું ખાતાં છતાં પ્રાસાદમાં વસતા છતાં;

ઉગતી જીવાની છે છતાં ક્ષણ વૃષ્ટિનો પણ તે છતાં,
કંઠર્પ જીવતા સ્થૂલિલદ્ર વિરાગતાને ધારતા. ૩૮૯

અર્થ:—શ્રી સ્થૂલિલદ્રજી મહારાજ જે વેશ્યાને ઘેર
ચોમાસુ રહેવા ગયા છે તે વેશ્યા હંમેશાં સ્થૂલિલદ્ર ઉપર
રાગવાળી છે; તેમજ સ્થૂલિલદ્રજીનું વચન માન્ય કરે એવી
છે. તેમજ તેમને ખટરસ લોજન ખાવાને મળે છે, અને તે
કામરાગ ઉત્પન્ન થાય એવી ચિત્રશાળા વાળા મહેલમાં રહે
છે. તથા સ્થૂલિલદ્રજીની યુવાવસ્થા પણ ઉગતી-નવીન છે.
(ભરજીવાની છે), અને કામ વાસનાને પોષનાર વર્ષાઋતુ
જેવો સમય છે. એ પ્રમાણે સર્વ સાધનો કામરાગને ઉત્પન્ન
કરે એવા છે છતાં પણ દૃઢ વૈરાગ્યને ધારણ કરીને શ્રી
સ્થૂલિલદ્રે ચોમાસામાં પોતાની અતુરાગી વેશ્યાને ત્યાં રહીને
કામદેવને જીત્યો ૩૮૯

વેશ્યા બની વ્રત ધારિણી રથકારને પ્રતિજોધતી,
રત્ન કંબલ ખાલ ફેંકી સાધુને પ્રતિજોધતી;
કરી નાચ સર્પાંચ રાશિમાં રથકારનો મહ ટાલતી,
પાલીને જિન ધર્મ હેતે ભવ સફલતા સાધતી. ૩૯૦

અર્થ:—સ્થૂલિલદ્રે કામદેવને જીત્યો એટલુંજ નાહ
પરંતુ પોતાના ઉપદેશથી વેશ્યાને પણ બાર વ્રત ધરનારી
શ્રાવિકા બનાવી. અને એ શ્રાવિકાએ રાત્રીએ મોકલેલા સુતા-
રને પણ પ્રતિજોધ પમાડ્યો. તથા સ્થૂલિલદ્રની ઇર્ષ્યાથી
ચોમાસુ રહેવા આવેલા સાધુને કામી બનાવી તેની પાસે
મહાકળે પ્રાપ્ત થતી રત્નકંબલ મંગાવી તેને ખાળમાં ફેંકી
દઈને તે સાધુને પ્રતિજોધ પમાડ્યો. તથા સુતારે પોતાની

કળા દેખાડવા આંખાની લુંખ તોડી ત્યારે વેશ્યા શ્રાવિકાએ
સરસવના ઢગલા પર સોય ગોઠવી તેની ઉપર નાચ કરી
સુતારનો ગર્વ ઉતાર્યો. ત્યાર બાદ ઘણાંજ હેતથી જૈનધર્મ પાળી
વેશ્યાએ પોતાનો મનુષ્ય ભવ સફળ કર્યો. ૩૯૦

શીલવંતના નામ સંભારવા, એમ કહે છે:-

ઊઠી પ્રભાતે ભાવના એ ભાવવી શીલધારીના,
વલિ નામ લેવા હોંશથી રાગી બનીને શીલના;
શ્રી મલ્લિ નેમિ જિનેશ્વરા શ્રી જંબૂસ્વામી કેવલી,
શ્રી સ્થૂલિભદ્રાદિક નમીએ સતિ સુભદ્રાદિક વલી. ૩૯૧

અર્થ:-હંમેશાં સવારે ઉઠીને શીલની ભાવના ભાવવી,
અને શીલવ્રતના અનુરાગી બનીને જે જે ગુણવાન આત્મા-
ઓએ શીલવ્રત પાળ્યાં છે તેઓનાં હર્ષથી નામ લેવાં. શ્રી
મલ્લિનાથ નેમિનાથ જેવા જિનેશ્વરો તથા જંબૂસ્વામી કેવલી
અને સ્થૂલિભદ્ર વિગેરે મહાપુરુષોને તથા સ્ત્રીઓમાં સુભદ્રા
સતી આદિ મહાસતીઓ, આ બધાએ અદ્ભુત શીલનું પાલન
કર્યું છે. માટે તેમને નમસ્કાર કરવો. ૩૯૧

આયુષ્યની અપલતા જણાવે છે:-

પવનથી અસ્થિર ધન્ય સમ જીવ ! જીવિત જાણજે,
નિરૂપકમાયુ અદ્ય સોપક્રમ ઘણાં અવધારજે;
સંવેગ માલામાં કહેલા સાત ઉપક્રમને સ્મરી,
ઝટ સાવધાન થજે ફરજ સંભારજે તું ફરી ફરી. ૩૯૨

અર્થ:-હે જીવ ! આ જીવતર પવનથી આમ તેમ
હાલતી ધન્યની જેવું અપલ (ક્ષણિક) છે, એમ જાણજે. વળી
નિરૂપક્રમ અને સોપક્રમ આયુષ્યવાળા જીવોમાં નિરૂપક્રમ

આયુષ્યવાળા જીવો ઘણાં થોડા હોય છે, અને સોપકમ આયુષ્યવાળા જીવો ઘણાં હોય છે, એમ સમજજો. તથા સંવર્ગેમાળામાં સાત પ્રકારના ઉપક્રમ કહ્યા છે, તેને સંભારીને જલ્દી સાવધાન થજો. અને તારી કરજો કઈ કઈ છે ? તે વારંવાર યાદ કરજો. ૩૬૨

જીવનની ઉત્તમતા સમજાવે છે:-

જે જાન્ય જીવિત સાધતાં જિન ધર્મ તેને જાણજો, ઉત્તમ અને તે નિંદા જીવિત પાપ કરતાં જાન્ય જે; રત્નો કરોડો આપતાં પણ ક્ષણ ગયેલો ના મલે, એત જીવ ! તું એત ઝટપટ આળસે શું દી વળે. ૩૬૩

અર્થ:-જે જીવતર શ્રી જૈનધર્મને સાધતાં સાધતાં જાન્ય (વીતે) ,તે જીવતર ઉત્તમ જાણવું, અને જે જીવતર પાપ કરતાં કરતાં જાન્ય, (વીતે) તે જીવતર નિંદનીય (નિંદાપાત્ર) જાણવું. અને કરોડો રત્નો આપતાં પણ ગયેલો ક્ષણ-અવસર પાછો મળતો નથી, માટે હે જીવ ! તું જલ્દીથી એત એત, આળસ કરવાથી તારો શું દી (દિવસ) વળવાનો છે, એટલે તહારું શું ભણું થવાનું છે ? ૩૬૩

બુદ્ધિશાલી જનનું લક્ષણ જણાવે છે:-

એક પણ નિજ આયુનો ક્ષણ જે પ્રમાદ વડે કરી, ન ગુમાવતા તે બુદ્ધિશાલી કર વિચાર ઠરી ઠરી; પુણ્ય પણ્યે દેહ હોડી તેં ખરીદી બહુ ક્ષણે, ભેદાય તે પહેલાં ઉતાવળ કર તું કરવા ધર્મને. ૩૬૪

અર્થ:-જે ભવ્ય જીવો પોતાના આયુષ્યનો એક ક્ષણ-સમય પણ પ્રમાદવડે કરીને એટલે પ્રમાદમાં-આળસમાં ગુમા-

પ્રમાદી જીવો આ પ્રમાણે ખેદ કરે છે:-

જોયા સીનેમા નાટકો ચૌવન મદે ઘેલો બની,
ગાયા અધર્મિ ગાયનો મસ્તાન ગાવામાં બની;
શબ્દ ફેનોગ્રાફના ને રેડિયાના સાંભળ્યા,
કર્મ બાંધ્યા આકરા તે ધર્મ દિન ચાલ્યા ગયા.૩૯૮

અર્થ:-જીવાનીના મદમાં ગાંડો બનીને તે ઘણાંએ
નાટક જોયાં, ઘણાં સીનેમા જોયા, ઘણાં નાચરંગ જોયા,
તેમજ ગાયન ગાવામાં મસ્તાન-ગુલતાન બનીને અનીતિ
(અધર્મ)ને પોષનારા ઘણાંએ શૃંગારી ગાયન ગાયાં, ફેનો-
ગ્રાફના અને રેડીયોના ઘણા શબ્દો સાંભળ્યા, એટલે તેમાં
ગવાતાં અનીતિનાં ગાયનો અને ભાષણો ઘણાંએ સાંભળ્યાં,
તે સાંભળીને અતિશય ચીકણાં ઘણાં કર્મ-પાપ બાંધ્યાં, અને
ખરો ધર્મ જે જીવાનીમાં સાધવાનો હોય છે તે જીવાનીના
દિવસ તો તહારા એ રીતે મોજમજાહમાં ચાલ્યા ગયા. ૩૯૮

ઉત્તમ તક ચૂકે, તેની સ્થિતિ જણાવે છે:-

ધર્મ કાર્યો સાધવાના તુજ પ્રમાદે રહી ગયા,
જતાં જીવાની જેમ વૃદ્ધજનો આધક હીલગીર થયા;
એવું ન હોવે જેમ જીવ ! તું તેમ ચેતી ચાલજે,
દાનાદિ હાંશે સાધીને નિજ ઋદ્ધિને વિકસાવજે.૩૯૯

અર્થ:-ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ધર્મકાર્ય સાધવાના
જીવાનીના દિવસો તહારા પ્રમાદમાં રહી ગયા અથવા વહી
ગયા, અને જીવાનીનું જોર જ્યારે ચાલ્યું ગયું ત્યારે વૃદ્ધા-
વસ્થામાં તે વૃદ્ધજનો ઉપર કહ્યા પ્રમાણે વિચારીને અત્યંત

દીલગીર થાય છે, અને કહે છે કે યુવાવસ્થામાં કંઈ પણ ધર્મ સાધી શકાયો નહિ, અને હવે કાયગળ શિથિલ થતાં ધર્મસાધન જોઈએ તેવું વધારે થઈ શકતું નથી, માટે હે જીવ! એ પ્રમાણે પાછળથી પસ્તાવો ન કરવો. પડે તેમ ચેતીને ચાલજે, અને આનંદથી દાન વિગેરે ચાર પ્રકારના ધર્મને સાધીને પૂરેપૂરા પુણ્યોદયે પ્રાપ્ત થયેલી ત્હારી ઋદ્ધિને તું વિકસ્વર કરજે એટલે ધર્મકાર્યમાં ખરચીને સંકળ કરજે. અથવા ઉત્તમ જ્ઞાનાદિ ગુણોને ઉજવલ ણનાવજે. ૩૯૯

ચાલુ પ્રસંગે જરૂરી દષ્ટાંત બે શ્લોકમાં જણાવે છે:-

જોઈ પીલાં પાંદડાંને હસત લીલાં પાંદડાં,
જોલે તમારૂં રૂપ ગયું ક્યાં? કિમ થયા તુમ રાંકડાં ?
ઉત્તર દીએ હાંસી કરો ના હાલ હોશે અમસમા,
નક્કી તમારા નાચવું ના રહી જીવાની તોરમાં. ૪૦૦

અર્થ:-કેટલાંક વૃક્ષનાં પાન પાકાં થાય ત્યારે પ્રીક્ષાં ને પીળાં પડી જાય છે, ત્યારે તે પ્રીક્ષાં અને પીળાં પાંદડાંને લીલાં પાંદડાં હસીને જોલે છે કે તમારૂં રૂપ ક્યાં ગયું? અને તમે આમ રાંક કેમ બની ગયા? ત્યારે તે પીળાં પાંદડાં જવાળ આપે છે કે હે લીલાં પાન! તમે અમારી હાંસી ન કરો, કારણકે થોડાજ ટાઇમે તમારા હાલ પણ અમારા જેવાજ થવાના છે એમ નક્કી જાણજો, માટે તમારે અત્યારે જીવાનીના અભિમાનમાં આવીને નાચવું નહિં અથવા રાચવું નહિં. ૪૦૦

વતા નથી, તેઓજ બુદ્ધિશાલી ડાહ્યા કહેવાય. આ બાળતનો તું બહુ સ્થિર થઇને વિચાર કરજે. વળી હે જીવ ! પુણ્યરૂપી કિંમત આપીને ઘણાં કાળે તેં આ માનવ દેહરૂપી હોડી ખરીદી છે, માટે તે હોડી લેદાય એટલે કાણી થાય, અથવા હોડી અથડાઇને લાગી જાય તે પહેલાંજ તું ધર્મ કાર્યો કરવાને ઉતાવળ કર, પરંતુ આળસ ન કરીશ. ૩૯૪

જે શ્લોકમાં અચાનક મરણ થશે, એમ જણાવે છે:—

ક્ષણ જાય લાખેણો ગણીને જીવ ! ઝટ તું ચેતજે,
ત્રણ રાક્ષસો કેડે પડ્યા જન્મહિને ના ભૂલજે;
જેમની સાથે રમ્યો હું તેહ ઘરડા થઇ ગયા,
જેમની સાથે જમ્યો હું તેહ પણ ચાલ્યા ગયા. ૩૯૫

અર્થ:—હે જીવ ! તારો લાખેણો અવસર (લાખો રૂપીઆ જેટલી કિંમતનો સમય) નકામો વહી જાય છે, એમ વિચારીને તારે જલ્દી ચેતવું જોઈએ, કારણ કે જન્મ જરા ને મરણ એ ત્રણ રાક્ષસો તારી પાછળ પડેલા છે. તે ભૂલીશ નહિં. તથા તારે એમ પણ વિચારવું કે - જેમની સાથે હું બાળપણમાં રમ્યો હતો તેઓ હવે કાળ જતાં ઘરડા થયા. અને જેમની સાથે ખેસીને હું જમ્યો હતો, તે પણ કાળ જતાં પરલોકમાં ચાલ્યા ગયા. એ પ્રમાણે વિચારીને તું પણ હવે જલ્દી ચેતી જા. ૩૯૫

જે કામ કરવા કાલ ચાહે આજ તે લેજે કરી,
મધ્યાહ્ન કેરું કામ તું પરભાતમાં લેજે કરી;

આણે કયું આણે કયું ના કાર્ય એવી કોઇની,
 ઠ જોતો મૃત્યુ ના સંભાર શિક્ષા વીરની. ૩૯૬

અર્થ:—જે ઉત્તમ કાર્યોને આવતી કાલે કરવાની ઇચ્છા
 રાખે છે, તેને આવતી કાલનો ભરોસો ન રાખતાં આજેજ
 કરી લે, અને જે કાર્ય તું મધ્યાહ્ને-બપોરે કરવા ઇચ્છે છે
 તે કાર્ય જલ સવારમાં જ કરી લે, કારણ કે મૃત્યુરૂપી રાક્ષસ
 આ જીવે કાર્ય કરી લીધું છે ને આ જીવે કાર્ય નથી કયું
 એવી કોઇની રાહ જોતો નથી. એ પ્રમાણે શ્રી વીરપ્રભુની
 શીખામણ-ઉપદેશ છે, તેને તું યાદ કરજે. ૩૯૬

આલ્સ્યવચના સંસ્કારનો પ્રભાવ જણાવે છે:—

મત્ત કરિના કાન જેવી જીવ ! જીવાની જાણીએ,
 આલ્સ્યમાં સંસ્કાર જેવા ચૌવને તે પામીએ;
 સંસ્કાર સારા જિમ ટકે તેવા નિમિત્તો સેવીએ,
 નિર્દોષ ચૌવન જેહનું તે પુણ્યશાલી માનીએ. ૩૯૭

અર્થ:—હું જીવ ! મદોન્મત્ત હાથીના ચપળ કાન
 જેવી આ જીવાની છે અને તે જરૂર જવાની છે એમ જાણજે.
 તેમજ બાળપણમાં જેવા સારા કે નરસા સંસ્કાર પડ્યા હોય
 તેવા સંસ્કાર યુવાવસ્થામાં પણ આવે છે, માટે જે રીતે
 સારા સંસ્કારો ટકી રહે તેવાં સારાં નિમિત્તો-સાધનો સેવવાં
 અને એવાં ઉત્તમ સાધનો તથા સંસ્કારથી જેનું ચૌવન
 નિર્દોષ વર્તીતું હોય, તેજ જીવને ભાગ્યશાળી જાણવો. ૩૯૭

પ્રમાદી જીવો આ પ્રમાણે ખેદ કરે છે:-

જોયા સીનેમા નાટકો ચૌવન મદે ઘેલો બની,
ગાયા અધર્મિ ગાયનો મસ્તાન ગાવામાં બની;
શબ્દ ફોનોગ્રાફના ને રેડિયાના સાંભળ્યા,
કર્મ ખાંધ્યા આકરા તે ધર્મ દિન ચાલ્યા ગયા.૩૯૮

અર્થ:-જીવાનીના મદમાં ગાંડો બનીને તેં ઘણાંએ
નાટક જોયાં, ઘણાં ગ્રીનેમા જોયા, ઘણાં નાચરંગ જોયા,
તેમજ ગાયન ગાવામાં મસ્તાન-શુલતાન બનીને અનીતિ
(અધર્મ)ને પોષનારા ઘણાંએ શૃંગારી ગાયન ગાયાં, ફોનો-
ગ્રાફના અને રેડિયોના ઘણા શબ્દો સાંભળ્યા, એટલે તેમાં
ગવાતાં અનીતિનાં ગાયનો અને લાષણો ઘણાંએ સાંભળ્યાં,
તે સાંભળીને અતિશય ચીકણાં ઘણાં કર્મ-પાપ ખાંધ્યાં, અને
ખરો ધર્મ જે જીવાનીમાં સાધવાનો હોય છે તે જીવાનીના
દિવસ તો તહારા એ રીતે મોજમજાહમાં ચાલ્યા ગયા. ૩૯૮

ઉત્તમ તક ચૂકે, તેની સ્થિતિ જણાવે છે:-

ધર્મ કાર્યો સાધવાના તુજ પ્રમાદે રહી ગયા,
જાતાં જીવાની જેમ વૃદ્ધજનો આધક હીલગીર થયા;
એવું ન હોવે જેમ જીવ ! તું તેમ ચેતી ચાલજે,
દાનાદિ હાંશે સાધીને નિજ ઋદ્ધિને વિકસાવજે.૩૯૯

અર્થ:-ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ધર્મકાર્ય સાધવાના
જીવાનીના દિવસો તહારા પ્રમાદમાં રહી ગયા અથવા વહી
ગયા, અને જીવાનીનું જોર જ્યારે ચાલ્યું ગયું ત્યારે વૃદ્ધા-
વસ્થામાં તે વૃદ્ધજનો ઉપર કહ્યા પ્રમાણે વિચારીને અત્યંત

દીલગીર થાય છે, અને કહે છે કે યુવાવસ્થામાં કંઈ પણ ધર્મ સાધી શકાયો નહિં, અને હવે કાયગળ ગિથિલ થતાં ધર્મસાધન જોઈએ તેવું વધારે થઈ શકતું નથી, માટે હે જીવ! એ પ્રમાણે પાછળથી પસ્તાવો ન કરવો. પડે તેમ ચેતીને ચાલજો, અને આનંદથી દાન વિગેરે ચાર પ્રકારના ધર્મને સાધીને પૂરેપૂરા પુણ્યોદયે પ્રાપ્ત થયેલી ત્હારી અક્ષિને તું વિકસ્વર કરજો એટલે ધર્મકાર્યમાં ખરચીને સંકળ કરજો. અથવા ઉત્તમ જ્ઞાનાદિ ગુણોને ઉજવલ ણનાવજો. ૩૯૯

ચાલુ પ્રસંગે જરૂરી દૃષ્ટાંત એ શ્લોકમાં જણાવે છે:—

જોઈ પીલાં પાંદડાંને હસત લીલાં પાંદડાં,
 જોલે તમારૂં રૂપ ગયું ક્યાં? કિમ થયા તુમ રાંકડાં ?
 ઉત્તર દીએ હાંસી કરો ના હાલ હોશે અમસમા,
 નક્કી તમારા નાચવું ના રહી જીવાની તોરમાં. ૪૦૦

અર્થ:—કેટલાંક વૃક્ષનાં પાન પાકાં થાય ત્યારે પ્રીક્ષાં ને પીળાં પડી જાય છે, ત્યારે તે પ્રીક્ષાં અને પીળાં પાંદડાંને લીલાં પાંદડાં હસીને જોલે છે કે તમારૂં રૂપ ક્યાં ગયું? અને તમે આમ રાંક કેમ બની ગયા? ત્યારે તે પીળાં પાંદડાં જવાળ આપે છે કે હે લીલાં પાન! તમે અમારી હાંસી ન કરો, કારણકે થોડાજ ટાઇમે તમારા હાલ પણ અમારા જેવાજ થવાના છે એમ નક્કી જાણજો, માટે તમારે અત્યારે જીવાનીના અભિમાનમાં આવીને નાચવું નહિં અથવા રાચવું નહિં. ૪૦૦

કાલ્પનિક દૃષ્ટાંત આ પણ ખોધ ઉત્તમ ઇશ દીએ,
જેમ પીલાં પાંદડાં એવાજ વૃદ્ધો જાણીએ;
જેમ લીલાં પાંદડાં તેવા જીવાનો માનીએ,
વૃદ્ધની કરવી ન હાંસી નિત્ય ચેતી ચાલીએ. ૪૦૧

અર્થ:—એ દૃષ્ટાંત જો કે તાત્ત્વિક નથી, પરંતુ
કલ્પનાવાળું (ગોઠવીને કહ્યું) છે તો પણ એ દૃષ્ટાંત ઘણાજ
ઉત્તમ ખોધ (શિખામણ) આપે છે, તે આ રીતે કે જેમ
પીળાં પાન કહ્યાં તેના જેવા ઘરડા માણસો જાણવા, અને
જેમ લીલાં પાંદડાં કહ્યાં તેના જેવા જીવાનિયા જાણવા. ઉપ-
રની ખીના યાદ રાખીને જીવાનોએ વૃદ્ધોની હાંસી નજ
કરવી. પરંતુ વૃદ્ધોની વૃદ્ધાવસ્થા જોઈને જીવાન પુરૂષોએ
જરૂર ચેતીને ચાલવું જોઈએ. કારણકે જીવાની જોત જોતામાં
જરૂર ચાલી જવાની છે. ૪૦૧

જીવાનીમાં પાપ કરનારના ખેડાલ જણાવે છે:—
આરોગ્યમાં અજ્ઞાનથી ભૂલી સકલ આચારને,
પાપો કરે અણુછાજતા ઉદયે ધરે બહુ ખેદને;
માંદો પડે દુઃખે સડે કૃતકર્મ ભોગવવા પડે,
ડહાપણ હવે શા કામનું વળશે ન રજ પુષ્કળ રડે. ૪૦૨

અર્થ:—હે જીવ! જ્યારે તહારી ધર્મને સાધવા
લાયક નિરોગી અવસ્થા હતી, ત્યારે એ અવસ્થામાં તું ખીન-
સમજણથી સર્વ સદાચારને ભૂલીને તારે કરવા ન છાજે (ન
શોભે) તેવાં અનેક પાપકર્મો કરતો હતો, અને જ્યારે તે
પાપકર્મો ઉદયમાં આવે છે, ત્યારે તું બહુ ખેદ કરે છે,

તેમજ તે પાપના ઉદયથી તું માંદો પડે છે, દુઃખમાં સડે છે, અને એ રીતે પૂર્વકૃત કર્મના ફલ ભોગવવાં પડે છે, તે વળતે તું ઘણું રૂદ્ધન કરે છે, પણ અત્યારે તહાઈં ડહાપણ શા કામનું ? તું ઘણોએ રડીશ પણ તહાઈં કંઈ વળવાનું નથી. ૪૦૨

કંઈ રીતે જીવાની સફલ કરવી ? તે વાત જણાવે છે:-
ધર્મથી આરોગ્ય તે આરોગ્ય ધર્મ વડે ફલે,
પાપ ભય રાખી વિવેકે ચાલતાને સુખ મલે;
ભર જીવાની તેહ પણ નર ભવતણી પુણ્યે મલી,
ધર્મ સાધન માંહિ તેને જોડજો નિજ હિત કલી. ૪૦૩

અર્થ:-શરીરનું નિરોગીપણું પૂર્વે કરેલા ધર્મથી પ્રાપ્ત થાય છે, અને તે નિરોગીપણું (આરોગ્ય) ધર્મ કરવાથી સફળ થાય છે, માટે પાપનો ભય રાખી વિવેક પૂર્વક ચાલે તેને જરૂર સુખ મળે છે, તેથી હે જીવ ! મનુષ્યભવની જે આ ભરજીવાની તે પૂર્વે કરેલા પુણ્યથી તને મળી છે, માટે તું તહારાં પોતાનાં હિત-કલ્યાણ કરવા તરફ લક્ષ્ય રાખીને તે જીવાનીને ધર્મકાર્યમાં જોડજો. ૪૦૩

ઝટપટ ચેતીને ચાલવાનું જે શ્લોકમાં જણાવે છે:-
રોગથી હેરાન હોય ન દેહ ઘડપણ જ્યાં સુધી,
નિજ વિષયને જાણવા શ્રોત્રાદિ સાજી જ્યાં સુધી;
તૂટી નથી તુજ જીવનદોરી જ્યાં સુધી તે કાલમાં,
આત્મહિતને સાધજો હે જીવ ! સમજી શાનમાં. ૪૦૪

અર્થ:-હે જીવ ! તહાઈં આ શરીર જ્યાં સુધી રોગથી

પીડાય નહિં, તેમજ જ્યાં સુધી ઘડપણ આવે નહિ, અને
 શ્રોત્ર (કાન) વિગેરે ઇન્દ્રિયો જ્યાં સુધી પોતાના વિષયો
 જાણવાને સાજી હોય (સમર્થ હોય), તથા જ્યાં સુધી ત્હારી
 જીવનદોરી (ત્હારા આયુષ્યની દોરી) તટી નથી, ત્યાં સુધીમાં
 એટલે તેટલા કાળમાં હે જીવ ! તું એ ઉપદેશનું તાત્પર્ય
 એક ઇશારા માત્રમાં જલ્દી સમજી જઇને ત્હારું આત્મહિત
 જરૂર સાધી લેજે. ૪૦૪

તેમ જો ન કરીશ તો હૃદયાર પસ્તાવો થશે,
 ધ્રુટતાં સર તેજ ટાણે પાળ કુણ કિમ બાંધશે;
 પ્રથમ ચેતી જેહ બાંધે પાળ તે નીડરપણે,
 જીવન ગુજરે એમ બહેલાં ચેત જીવ ! ઝટ ચેતને. ૪૦૫

અર્થ:—હે જીવ ! જો તું ઉપર કહ્યા પ્રમાણે નહિ
 કરે, તો તને અનહદ-અતિશય પસ્તાવો (ખેદ) થશે, કેાઈ
 માણસ સરોવર કૂટે તે વળતે પાળ બાંધવા જાય તો તે
 બાંધી શકશે ખરો કે? એટલે નહિજ બાંધી શકે એમ તું
 પણ મરણની નજીકના ટાઇમે ધર્મસાધન કરવા ચાહીશ, તો
 તે શી રીતે બની શકશે? તેથી જે લગ્ય જીવો સરોવર
 કુટતા પહેલાં પાળ બાંધવાની માફક ખેલેથીજ ચેતીને ચાલે
 છે, તે જીવો નિર્ભયપણે પોતાનું જીવન ગુજરે છે, વીતાવે
 છે, માટે હે જીવ ! તું એ પ્રમાણે બહેલો ચેતી જા. ૪૦૫

જીવાની કોને સુખ આપે? તે જણાવે છે:—

સંયમાદિક સાધનાને ચૌવને જે સાધતા,
 તેમના પગમાં પડીને નમન કર રાજી થતા;

મૂઠને તે ઘે અનર્થો ભવ્ય સુખ વૈરાગીને,
જંખૂસમા જીવો તણી ઉત્તમ જીવાની જાણુને. ૪૦૬

અર્થ:—જે જીવો યૌવન અવસ્થામાં સંયમાદિક ધર્મની સાધના કરે છે તેમના પગે પડીને હે જીવ! તું રાજી થઈને નમસ્કાર કર. વળી જે જીવાન અવસ્થા છે તે મૂઠ પુરૂષોને (અજ્ઞ અને મોહવાળા પુરૂષોને) કામ વાસનાદિકના ફંદમાં ફસાવે છે, તેથી અનર્થ આપનારી છે અને વૈરાગ્યવંત જીવોને ઉત્તમ સુખ આપનારી છે, આ બાબતમાં દષ્ટાન્ત એ છે કે જંખૂસવામીને જીવાની (તે દ્વારા સંયમ સાધવાથી) સુખ આપનારી થઈ એમ જાણવું. ૪૦૬

મૂઠ જનની ભાવના જણાવે છે:—

ધર્મ કરણી હું કરીશ નિશ્ચિંત થઈને ઘડપણે,
મૂઠ જન એવા મનોરથ રાખતા નિત ચૌવને;
અર્થ કામ ઉપાર્જતા ના સેવતા રજ ધર્મને;
વિકટ દેશે ભરણ પામે પણ નહી નવકારને. ૪૦૭

અર્થ:—મૂઠ જનો જીવાનીમાં દરરોજ એવા વિચાર રાખે છે કે જ્યારે હું વૃદ્ધ થઈશ ત્યારે ઘડપણમાં નિશ્ચિંત પણે નિરાંતે ધર્મકાર્ય કરીશ, એ પ્રમાણે વિચારીને ધન અને વિષયોનાં સાધનો મેળવ્યા કરે છે, પરંતુ શ્રી જિનધર્મને લગાર પણ સાધતા નથી, તેથી છેવટે કોઈ એવા વિકટ સ્થાનમાં (સમુદ્ર વન વિગેરેમાં) ભરણ પામે છે કે જ્યાં નવકાર સરખો પણ પામતા નથી. ૪૦૭

અર્થ:—એમ સ્વપ્નમાં રાજ્ય વિગેરે પામીને ક્ષણ વાર જીવો હર્ષ પામે છે, પરન્તુ જાગે ત્યારે કંઈ પણ દેખાતું નથી ત્યારે તે ખેદ પામે છે, તેમ ક્ષણ વનાશી રાજ્ય વિગેરે મળતાં મૂઠ જીવો હર્ષ પામે છે, પરન્તુ જ્યારે તે વિનાશ પામે છે, ત્યારે તે મોહવાળા જીવો જેનો સંયોગ હોય તેનો વિયોગ પણ હોય એમ ન સમજતાં દીન ઉદાસીન બની જાય છે. ૪૧૨

ઈંદ્ર જાલે કંચનાદિ જણાય બહુ ક્ષણ ના રહે,
ક્ષણદષ્ટ નષ્ટ સ્વરૂપવાળા ધન પ્રમુખ ઇમ પ્રભુ કહે;
સંધ્યાભ્રરાગ સુરેશ આપ સમા ધનાદિક જાણતાં,
હે જીવ ! કેમ મુંઝાય ? જલ્દી ચેત કીંમતી ક્ષણ જતાં. ૪૧૩

અર્થ:—વળી જેમ ઇન્દ્રજાનની વિદ્યા વડે માટી પથ્થર આદિ ક્ષુદ્ર વસ્તુઓ સુવર્ણ રત્નાદિ સ્વરૂપે થોડો ટાઇમ દેખાય પણ વધારે કાળ ટકે નહિ, એ પ્રમાણે ધન વિગેરેના વૈભવો પણ ક્ષણ માત્ર દેખાય ને વળી ઘડીકમાં નાશ પામે એવા છે એમ શ્રી જિનેન્દ્ર પ્રભુ કહે છે. આવા પ્રકારના પ્રભુના વચનથી ધન વિગેરે વૈભવો સંધ્યાનાં-વાદળાંના રંગ જેવા અને ઇન્દ્રધનુષ (મેઘધનુષ) ની જેવા જાણીને હે જીવ ! તું શા માટે એ વૈભવોમાં મુંઝાય છે ? એ મોહમાં તારો કિંમતી અવસર આલ્યો જાય છે માટે તું જલ્દી સાવધાન થા. ૪૧૩

ધનાદિનો ગર્વ નહિ કરવાનું કહે છે:—

પ્રાસાદ શાલા યુક્ત વર ગાંધર્વ નગર તતિ અહીં,
દેખાય સ્થિરજે નૈઋતિ પણ તારી હુવે સ્થિર તો સંહી;

ધન સ્વજનને દેખતાં ઉન્મત્ત જેવો તું થઈ,
શું કામ ફોગટ ગર્વ ધારે લાલ એથી નહિ કંઈ. ૪૧૪

અર્થ:—વળી આકાશમાં શાળા સહિત પ્રાસાદોવાળી ગાંધર્વ નગરોની શ્રેણિ જે દેખાય છે તે જો સ્થિર ટકી રહે તો આ ત્હારી ઋદ્ધિ પણ સ્થિર રહે, પરંતુ જેમ ગાંધર્વ નગરની શ્રેણિ સ્થિર રહેતી નથી તેમ ત્હારી ઋદ્ધિ પણ કાયમ રહેવાની નથી, તો એવાં અસ્થિર ધન સ્વજનાદિને જોઈને ગાંડા જેવો ઉન્મત્ત થઈને તું નકામો ગર્વ શા માટે કરે છે? યાદ રાખજે કે એવો ગર્વ કરવાથી કંઈ પણ લાલ નથી. ૪૧૪

છેવટે ધનાદિને તણને પરલવમાં જવાનું કહે છે:—
અદ્ય કાલે તું નહીં ને સ્વજન તારું ધન નહીં,
ભૂત કાલ અનંત ચક્રો વાસુદેવાદિક અહીં;
આલ્યા ગયા તે સર્વ છંડી કોણ તું તુજ સાહિબી,
શા હિસાબે તોય ન તજે મોહ એહ અભયબી. ૪૧૫

અર્થ:—અદ્યકાળમાં એવો વખત આવશે કે જે વખતે તું નહિં હોય, તેમ સ્વજન અને ધન પણ તે વખતે ત્હારું નહિં રહે. ભૂતકાળમાં અનંત ચક્રવર્તીઓ ને વાસુદેવો વિગેરે પોતાની સર્વ ઋદ્ધિ અહિં છોડીને આલ્યા ગયા તો તેની અપેક્ષાએ તું કોણ? અને ત્હારી સાહિબી, ઋદ્ધિ શું હિસાબમાં છે? છતાં પણ ત્હારી અદ્ય માયાને તું છોડી શકતો નથી એ મોટું આશ્ચર્ય છે. ૪૧૫

જે શ્લોકમાં હિતશિક્ષા કરમાવે છે:--

સંપત્તિનાં ટાણે લહે જે માન લક્ષ્મી બલે,
એમ જાણે તે છતાં તસ નેહ રજ કિમ ના ટલે;
મોહને તજવા તણી કિમ વૃત્તિ નવિ પ્રકટે તને,
સન્માર્ગ પાણુ શોધે નહિ ને યોગખે ન અનિત્યને. ૪૧૯

અર્થ:—હે જીવ! તું જે માન સન્માન પામે છે તે તહારી પાસે સંપત્તિ હોય તેવળતેજ સંપત્તિના બળથી પામે છે. નિર્ધન હોય, તે વળતે તો કોઈ માન આપતું નથી એમ તું જાણે છે તે છતાં તે સંપત્તિનો સ્નેહ સ્હેજ પણ કેમ ઘટતો નથી? અને તે ધન આદિકના મોહને તજવાની ઇચ્છા તને કેમ પ્રગટ થતી નથી? તથા તું સાચા માર્ગને કેમ શોધતો નથી? અને સાંસારિક પદાર્થોના અનિત્યપણાને પણ તું કેમ યોગબદ્ધો નથી? ૪૧૯

વસવાનું કાયમ આ ભવે મારે ધરે ઇમ ભાવના,
ઘર આદિનો માલીક હું ધન આદિ મારા ભાવના;
હું અને મારું કહે પણ જીવ! જીવન તપાસજે,
દેહાદિ તારા કયાં સુધી? આ પ્રશ્ન ખુબ વિચારજે. ૪૨૦

અર્થ:—હે જીવ! તહારી ભાવના એવી છે કે (તું એમ જાણે છે કે) મારે હંમેશાને માટે આ ભવમાંજ રહેવાનું છે, અને મરવાનું છેજ નહિ. ઘર આદિકનો માલિક હું છું અને ધન વિગેરે વસ્તુઓ મારીજ છે. એ પ્રમાણે રાત દિવસ હું અને મારું એ બે વચન બોલે છે, પણ હે જીવ! તહારું જીવન-આયુષ્ય કેટલું છે? તેનો વિચાર કર, અને આ

તારા શરીર વિગેરે પદાર્થો ક્યાં સુધી રહેવાના છે ? અથવા પરલવમાં જતાં તે તારી સાથે રહેશે કે નહિ ? એ પ્રશ્નનો ખૂબ વિચાર કરજે. ૪૨૦

છે તાહરી દુનિયા લઘુ નિંદા પ્રશંસા તેહની,
સાંભળી ગુન્થવાય કરીને ચિંતના નિત તેહની;
અટવાઇ મનમાં મુજ વિના દુનિયા કહી ચાલે નહી,
ભાવના આવી નકામી કર તું નિજ ચિંતા સહી. ૪૨૧

અર્થ:—હે જીવ ! તારી આ કુટુંબ કબીલાની દુનિયા બહુ ન્હાની છે, તેની નિંદા અને પ્રશંસા સાંભળીને તું મનમાં ગુન્થવાય છે અને એ તારી ન્હાની દુનિયાનાં ભરણ પોષણાદિ સંબંધી ચિંતા દરરોજ કરીને તેમાંને તેમાં અટવાયા કરે છે (અથડાયા કરે છે—ભમ્યા કરે છે), કારણકે તું મનમાં એમ જાણે છે કે મારા વિના આ દુનિયા કહી ચાલવાની નથી, પરંતુ તારે એ દુનિયાની ચિંતા કરવી નકામી છે, ખરી રીતે તો હું કેણું છું ? મારા આત્માના હિતને માટે મારે શું કરવું જોઈએ ? વિગેરે આત્મચિંતા કરજે. ૪૨૧

વિષય સુખ સાઈ ગણે તું ભર જીવાની કાલમાં,
વિકટ દુઃખ મિશ્રિત ગણી તે રાચ ન રહી મોહમાં;
જે ન માનીશ તો જરૂર તું લહીશ પશ્ચાત્તાપને,
તેહથી અલગા રહીને સાધજે જિન ધર્મને. ૪૨૨

અર્થ:—તું ભરજીવાની ટાઇમે વિષયસુખને સાઈ ગણે છે પરંતુ તે વિષયસુખ બહુ ભયંકર (બહુ પરિશ્રમવાળા)

હુઃખોથી ભરેલું છે, એમ જાણીને તેવા સુખમાં તું રાચીશ નહિં. તું આ હિતશિક્ષાને જો નહિ માને તો તારે જરૂર પસ્તાવું પડશે, માટે તે વિષયોથી અલગો રહીને એક જૈન ધર્મનીજ આનંદથી આરાધના કરજે. ૪૨૨

ભર જુવાની વશ પડેલો જીવ પરવશતા લહે,
હું કોણ ? માફં કાર્ય શું ? તસ ભાન તેને ના રહે;
બુદ્ધિ પણ બદલાય તેની વડીલ સામું ના જુએ,
પસ્તાય પરિણામે બહુ આ વૃત્તિને તરછોડીએ. ૪૨૩

અર્થ:—અજ્ઞાનથી ભર જુવાનીના પાશમાં સપડાએલો જીવ દરેક પ્રકારની પરવશતા-પરાધીનતા ભોગવે છે, અને તેને હું કોણ ? માફં કાર્ય શું ? તે બાબતનું ભાન રહેતું નથી, વળી તેવા વિષયરાગી જીવોની બુદ્ધિ પણ બદલાઈ જાય છે. અને તે વડીલોના સ્હામું પણ જોતો નથી અને અન્તે ઘણું પસ્તાય છે, આ વાત ધ્યાનમાં રાખીને હે જીવ ! તેવી વિષયની નીચ ભાવનાને તું જરૂર ધિક્કારજે. ૪૨૩

વિષયને છોડીશ નહિ તો જરૂર તજશે તે તને,
કામદેવ નચાવતો ના છોડતો તે વૃદ્ધને;
માનેલ સુખ તુજ હોય સ્થિર તો મોહ કરવો ઉચિત છે,
પણ તિમ નથી દીર્ઘાયુ દેવો અંતમાં પસ્તાય છે. ૪૨૪

અર્થ:—હે જીવ ! તું જો વિષયને નહિં છોડે તો તે વિષયો તહને તો જરૂર છોડશે, અને આ કામદેવ (વિષયરાગ) વૃદ્ધને પણ છોડતો નથી. વળી તેં જે વિષયોને

લોગવવામાં સુખ માનેલ છે, તારૂં તે સુખ પણ જો સ્થિર રહેતું હોય, તો વિષયમાં મોહ રાખવો ઉચિત છે પણ તેમ તો છેજ નહિં. કારણકે લોગમાં આસક્ત ઘણા મોટા આયુ-ધ્યવાળા દેવો પણ અન્તે (મરણ વખતે) પસ્તાય છે (ઘણાં ચિંતાતુર ને દુઃખી થાય છે.) ૪૨૪

દેવનું તિમ તાહરું સુખ જીવન! જરૂર સરખાવજે,
તુચ્છ સુખમાં મોહ રાખી નિજ વિવેક ન ભૂલજે;
ગોઠીયા માતા પિતા સ્ત્રી આદિ પણ ચાલ્યા ગયા,
એમ ભાવી ચેતજે આજસ વિષે બહુ દિન ગયા. ૪૨૫

અર્થ:—હે જીવ! જ્યારે આવા દેવો પણ અન્તે પસ્તાય છે તો તારૂં સુખ કેાણ માત્ર? તારા સુખની અને મહદ્દિર્ઘ દેવોના સુખની જરૂર સરખામણી કરજે. તેથી તને ખાતરી થશે કે તેં માનેલું સુખ થોડું અને તુચ્છ છે, તેમાં મોહ રાખીને તું તારા વિવેકને ભૂલીશ નહિં, વળી તારા મિત્રો માતા પિતા સ્ત્રી વિગેરે સર્વે ચાલ્યા ગયા એમ તારે પણ મોડા બહેલા જરૂર ચાલ્યા જવાનું છે, એમ ભાવીને (વિચારીને-જાણીને) હવે તું ચેત, કારણકે આજસમાં તારા ઘણા દિવસ વહી ગયા છે. ૪૨૫

નયન ખુલ્લાં તે છતાં ખાડે પડે તે સૂખને,
ઉપદેશ બહુ શું આપીએ ? ડાહ્યા લહે સારાંશને;
વિવિધ રૂપ ભવની અને પરમાણુની બહુવિધ સ્થિતિ,
ભાવનારા જીવને સાચી ક્ષણિકતા ભાસતી. ૪૨૬

અર્થ:—જે સવ્ય જીવો આંખ ખુલ્લી હોય તે છતાં (દેખતી આંખે) ખાડામાં પડે તો એવા મૂર્ખ જીવને ઘણો ઉપદેશ શું આપવો ? જે ડાહ્યા પુરૂષો હોય તેઓજ આ ઉપદેશનો સારાંશ-તત્ત્વ સમજી શકે છે, વળી જે સવ્ય જીવો વિવિધ પ્રકારના સ્વરૂપવાળા સંસારની ઘણી વિચિત્ર સ્થિતિઓનો અને તેવીજ રીતે પરમાણુની પણ ઘણા પ્રકારની વિચિત્ર સ્થિતિઓનો યથાર્થ વિચાર કરે છે, તે સવ્ય જીવોને ક્ષણિકતાનું સત્ય સ્વરૂપ ભાસે છે (અર્થાત્ તે જીવોજ ક્ષણિકતાને યથાર્થ સમજી શકે છે.) ૪૨૬

ક્ષણિક મૂર્છાં પરિહરીને નિત્ય વસ્તુ સાધજે,
જ્ઞાનાદિ ત્રણને સાધીને સુખ મુકિતના ઝટ પામજે;
ચીજ તારી તુજ કને ના કોઈની પાસે રહી,
હાથ જોડી અન્ય પાસે માગવા જેવી નહી. ૪૨૭

અર્થ:—હે જીવ ! તું ક્ષણિક મૂર્છાં એટલે નાશવંત પદાર્થોના મમત્વ ભાવનો ત્યાગ કરીને નિત્ય વસ્તુ એટલે નાશ નહિ પામનાર આત્માના ઉત્તમ જ્ઞાનાદિ ગુણોની સાધના કરજે. તથા તે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ ત્રણને સાધીને ઝટ-ચટ મોક્ષ સુખને મેળવજે. તારી ચીજ જે જ્ઞાનાદિ ગુણો તે તારી પાસેજ રહે છે, એટલે બીજા કોઈની પાસે તેજતા નથી. તે કદાપિ તારાથી જુદા પડતા નથી, આ હેતુથીજ તે ગુણો કોઈની પાસેથી લઈ શકાતા નથી. અથવા પોતામાં રહેલા ગુણો બીજો લઈ શકતો નથી અને બીજામાં રહેલા જ્ઞાનાદિ તે આપણાથી લઈ શકાતા નથી. માટેજ તે તારી ચીજ બીજાની

ભાવના કલ્પલતા

પાસે જો હાથ જોડીને માગવા જેવી પણ નથી. એમ સમજીને વિલાવ રમણુતાનો ત્યાગ કરી તું નિજ ગુણ રમણુતા કરવા તરફ જરૂર લક્ષ્ય રાખજે. ૪૨૭

ભરત ચક્રી ભાવના આ ભાવતાં કરકંડુ વૃષભ તણી સ્થિતિને જોઈ મોહ ખૂબ હતો શરીરનો ચક્રી તે બન્યું વિષમય પલકમાં પાલત

અર્થ:—પ્રભુ ઋષભદેવના પુત્ર ભરત ચક્રવર્તી એક અનિત્ય ભાવનાને ભાવતાં ભાવતાં કેવલજ્ઞાન પામ્યા, તથા કરકંડુ રાજા બળદની વૃદ્ધપણામાં થએલી અવસ્થા જોઈને એટલે જીવાની નાશવત અથવા અનિત્ય છે એમ જાણીને અટ ચેતીને સંયમની સાધના કરવામાં ઉજ્જમાલ થયા. સનત-કુમાર ચક્રવર્તીને પોતાના શરીર ઉપર ઘણો મોહ હતો એટલે મારું શરીર કેવું ખૂબસુરત છે? એવું તેમને અભિમાન હતું, પરંતુ તેજ શરીર શ્રે ડાજ વખતમાં રોગોથી ભરાઈ ગયું અથવા શરીર કદરૂપું થઈ ગયું જેથી તેઓ સમજ્યા કે શરીરની સુંદરતા પણ અનિત્ય છે, તેથી તેમણે પણ નિર્મલ ચારિત્રને અંગીકાર કર્યું. અને છેવટે તેની સાધના કરીને સનતકુમાર દેવલોકમાં મહર્ષિક દેવ થયા. ૪૨૮

પ્રથમ ભાગે ભાવનારૂપ શ્રેષ્ઠ કલ્પલતા તણા, ગંભીર અર્થ ભરેલ શાસ્ત્રો જોઈ પહેલી ભાવના, વર્ણવી મેં સ્વ પર હિત રૂપ હેતુને લઈ ધ્યાનમાં, ચાચું ક્ષમા ભૂલચૂકની નિજ ભદ્ર ભાવી ચિત્તમાં. ૪૨૯

અર્થ:—એવી રીતે જેમાં ભાવના રૂપી સર્વ વાંછિત દેનારી ઉત્તમ કલ્પલતાનું વર્ણન કરેલું છે, એવા ‘ભાવના કલ્પલતા’ નામના આ ગ્રંથના પ્રથમ ભાગમાં, ગંભીર એટલે મહાબુ-
 ઉપદેશી જીવોથી જાણવા લાયક એવા અર્થથી ભરેલા વિવિધ પ્રકારના મેં પહેલી અનિત્ય ભાવનાનું વર્ણન કર્યું. એનો અને તેવીજ રચના કાળજી પૂર્વક કરી છે, તો પણ વિચિત્ર સ્થિતિઓનો અંકંઠ ભૂલચૂકે થઈ હોય, તો “માર્ગી ક્ષણિકતાનું સત્ય સ્વરૂપોતાના આત્માનું હિત સાધી શકે છે.” આ હિતશિક્ષાને મનમાં વિચારીને શ્રી ચતુર્વિધ સંઘની અને શ્રી ગુરૂ મહારાજની સાક્ષીએ હું પરમ ઉદ્ધાસથી માર્ગી મારું છું. ૪૨૬

હે ભવ્ય જીવ ! અનિત્યતાની ભાવના નિજ ભાવજે,
 “ના હં ન મે” આ મોહજાપક મંત્ર ઝટપટ સાધજે;
 મનજીતનારા મોહ જીતે ભાવનાની સહાયથી,
 વિજય મનનો એહ અનુભવ મેં લલ્લો જિનશાસ્ત્રથી. ૪૩૦

અર્થ:—હે ભવ્ય જીવ ! તું આ અનિત્ય ભાવનાને હંમેશાં ભાવજે-વિચારજે; તેમજ ‘ના હં ન મે’ એટલે હું કોઈનો નથી અને મારું કોઈ નથી એ મોહને જીતવાનાર મંત્રને તું ઝટ સાધજે, એટલે જગતને હેરાન કરનાર મોહનો ત્યાગ કરજે, આ જાણતમાં શ્રી જ્ઞાનસારમાં કહ્યું છે કે:—અહં મમેતિ મન્ત્રોઽયં, મોહસ્ય જગદાન્ધ્યકૃત્ ॥ અયમેવ હિ નન્પૂર્વઃ, પ્રતિમન્ત્રોઽપિ મોહજિત્ ॥૧॥ યાદરાખજે કે મનને જીતનારી એટલે વશ કરનારા ભવ્ય જીવો મોહને જીતે છે અને

ભાવનાની મદદથી મનનો વિનય થાય છે. આ પ્રમાણે મને
જિનશાસ્ત્રના અભ્યાસથી સંચોટ અનુભવ થયો છે. ૪૩૦

જે. તંજને ગ્રાહ્ય ભંજને જોયને પણ જાણ
આદર્શ જીવન જીવીને નિજ નિત્ય લક્ષ્મી
નહિ બોધ મુજ મજબૂત તોયે ગુરૂચરણ
શ્રી સંઘ સેવા મુજ મલી મલને ભવે

અર્થ:—હે ભગ્ય જીવો ! તમે ઉપેક્ષાથી સંભળો
એટલે ત્યાગ કરવા લાયક હિંસાદિનો ત્યાગ કરજો. તેમજ ગ્રાહ્ય
એટલે ગ્રહણ કરવા લાયક સચિમાદિને ગ્રહણ કરજો અને
સાધજો. તથા જોય એટલે જાણવા લાયક જીવાદિ તત્ત્વોને પણ
તમે સારી રીતે જાણજો. તથા આદર્શ એટલે બીજાને ધડો
લેવા લાયક ઉત્તમ સદાચારમય જીવન જીવીને પોતાની નિત્ય
લક્ષ્મી જે જ્ઞાનાદિ ગુણો તેમને મેળવજો. જો કે મારો જો
એટલે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન ઘણું મજબૂત નથી, તે છ
આત્મોદ્ધારક પરમોપકારિ શિરોમણિ પૂજ્યપદ
મહારાજના ચરણ કમળની સેવાના પ્રતાપથી અ
ચેતનારૂપ શ્રી સંઘની સેવા મને આજે પ્રાપ્ત થઈ. (૨)
ઉત્તમ શ્રીસંઘની સેવા મને લવોલભ મળજો. ૪—

વેદાંક નિધિ શશિમાન વર્ષે ઇંદ્રભૂતિ
શ્રી રાજનગરે શીઘ્ર સાધી નેમિસૂરિ ગું
વિદ્યાપ્રભાદિક શિષ્ય સંઘ તણી વિનયી વિ
પદ્મસૂરિ બનાવતા ધુર ભાવના દિ

અર્થ:—તપોગચ્છાધિપિતિ શાસનસમ્રાટ્ સૂરિચક્રચક્રવર્તિ
જગદ્ગુરુ મહાયાત્રોદ્ધારક પરમોપકારિશિરોમણિ પરમ કૃપાળુ
ઉપદેશપાદ પ્રાતઃસ્મરણીય સુગૃહીતનામધેય પરમગુરુ આચાર્ય
વિવિધ પ્રકારને વિજયને મિસૂરીશ્વરજી મહારાજના ચરણારવિન્દન
ઓનો અને તેવી પ્રિયે શિષ્યમુનિ વિદ્યાપ્રભાવિ
વિચિત્ર સ્થિતિઓનો પરના રહીશ દેવગુરુધર્મા
ક્ષણિકતાનું સત્ય સ્વરૂપ સુખલાભ, શેઠ ગ્રી
કતાને મુખ્ય મુખ્ય હોલાલભાઈ, શેરદા
ભાઈ કાલીદાસ વગેરે શ્રી સંઘની

(૪) અંક (૬) નિધિ (૬) ન

વાલા વરસે એટલે વિક્રમ સંવત

નિધાન પરમ પૂજ્ય શ્રી ગૌતમ

કેવલજ્ઞાનના દિવસે એટલે કા

ગુરુમહારાજ શ્રી વિજયને

મનજીવે પ્રભાવિક ગુરુ

વિજય મનરૂપી શ્રી

ભાવના કદ

અભાવનાની

હંમેશાં ભાવન

નથી અને

સાધને, એટલે

આ જાળતમન્માપકારી પૂજ્યપાદ પરમગુરુ આચાર્ય મહારા

મન્ત્રોડયં, મોહસૂરીશ્વર ચરણકિંકર વિનેચાણુ વિજયપદ્મસુ

પ્રતિમન્ત્રોડપિવના કદપલતાયાં પ્રથમભાવનાવર્ણાત્મકઃ પ્રથમે

એટલે વશઃ મતઃ ॥

અર્થ:—તથોગચ્છાધિપિતિ શાસનસમ્રાટ્ સૂરિચક્રચકવર્તિ
 જગદ્ગુરુ મહીયાત્મોદ્ધારક પરમોપકારિશિરોમણિ પરમ કૃપાલુ
 ઉપદેશપદ્મપાદ પ્રાતઃસ્મરણીય સુગૃહીતનામધેય પરમગુરુ આચાર્ય
 વિવિધ પ્રકારની વિજયનેમિસૂરીશ્વરજી મહારાજના ચરણકિંકર વિને
 ચોનો અને તેવીજ રીતે શિષ્યમુનિ વિદ્યાપ્રભવિજય વિગેરે શિષ્યોની
 વિચિત્ર સ્થિતિઓને સ્મરના રહીશ દેવગુરુધર્માનુરાગી શ્રાવક સંઘવી
 ક્ષણિકતાનું સત્ય સ્વરૂપ અનુભવભાઈ, શેઠ ચીમનભાઈ લાલભાઈ,
 કતાજી મહારાજ, હોલાલભાઈ, શેરદલાલ સારાભાઈ, જેસીંગ-
 ભાઈ કાલીદાસ વગેરે શ્રી સંઘની વિનયવતી વિનતિથી વેદ
 (૪) અંક (૯) નિધિ (૯) અને શશી (૧) પ્રમાણ-
 વાલા વરસે એટલે વિક્રમ સંવત ૧૯૯૪ની સાલમાં સર્વલબ્ધિ
 નિધાન પરમ પૂજ્ય શ્રી ગૌતમ સ્વામી જણધર ભગવંતના
 કેવલજ્ઞાનના દિવસે એટલે કાર્તિક સુદ એકમે પરમ પૂજ્ય
 ગુરુમહારાજ શ્રી વિજયનેમિ સૂરીશ્વરજી મહારાજના પવિત્ર
 મનુજીવે પ્રભાવિક ગુરુમંત્રને એકાગ્રતાથી સાધીને ગુજરાતના
 વિજય મનુજેનપુરી શ્રી રાજનગર (અમદાવાદ)માં પરમ ઉદ્ધાર
 ભાવના કદપલતા નામના વિશાલ ગ્રંથના પહેલા પૃષ્ઠ
 અભિલાવના)ની રચના કરી. લબ્ય જીવો આ ગ્રંથને વાચી
 હંમેશાં ભાવબ્ધન નિર્મલ જનાવે. આ ગ્રંથની રચનાના લાભ
 નથી અને મં. ગ્રાહુ છું કે સર્વ જીવો નિજગુણ રમણતાના
 સાધજે, એટલેને પામે. ૪૩૨
 આ જાગતમાં મોપકારી પૂજ્યપાદ પરમગુરુ આચાર્ય મહારાજ
 મન્ત્રોડયં, મોહાસૂરીશ્વર ચરણકિંકર વિનેચાણુ વિજયપદ્મસૂરિ
 પ્રતિમન્ત્રોડયિ વના કદપલતાયાં પ્રથમભાવનાવર્ણાત્મકઃ પ્રથમો
 એટલે વચ્ચે મળેલા ॥

